

१०१
-विविध-

दी गुरिना न नग बडाव पुम्नकात्त
बाहानर

प्रकाशकीय

इस पुस्तक में विभिन्न विषयों पर विनोबाजी के माधुर्ष्य चर्चाएँ दी गई हैं। विनोबाजी पिछले नौ सालों में भूदान के मिलमिले में पैदा हो गए हैं और उनके ज्ञान और चिन्तन का लाभ बहुत-से लोगों को मिल रहा है। सब जान यह है कि विनोबाजी एक चलते-फिरते विद्यालय हैं और उनके साथ सीखने को जिनना मिलता है, उनका किसी भी शिक्षा-मस्या में ना असम्भव है।

विनोबाजी की चर्चाएँ बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। छोटी-से-छोटी बातों में भी जब वह बताने हैं तो तबपर उनके गहरे चिन्तन की छाप होती है।

इस पुस्तक में बीसियों विषयों पर विनोबाजी के विचार पाठकों को देने को मिलेंगे। उनसे एक ओर ज्ञान में वृद्धि होगी तो दूसरी ओर व्यापक दृष्टि से सोचने की प्रेरणा मिलेगी।

हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस पुस्तक को जो भी पढ़ेगा वह अवश्य लाभान्वित होगा। आवश्यकता इस बात की है कि यह पुस्तक अधिक-से-अधिक पाठकों के हाथों में पहुँचे। आशा है, इसमें हमें विज्ञ पाठकों का सहयोग मिलेगा।

—मंत्री

प्रस्तावना

सन् १९३२ में धुलिया-जेल में कमरा. अठारह रविवारों को गीता के अठारह अध्यायों पर विनोबाजी के अठारह प्रवचन हुए। यह अमर साहित्य जमीन साने गुरुजी की कृपा से लिपिबद्ध होकर दुनिया को मिला। ये प्रवचन मूल में मराठी में दिये गए थे। उनका अब हिन्दुस्तान की प्राय सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अंग्रेजी में भी उनका उल्था हो चुका है और अन्य पश्चिमी तथा पूर्वी भाषाओं में उनका अनुवाद होना असम्भव नहीं।

लेकिन गीता पर विनोबाजी के ये पहले ही प्रवचन नहीं हैं। सन् १९२१ के अन्त में साबरमती-आश्रम में नदी के किनारे छोटी-सी विनोबा-टी के बरामदे में रोज सायंकाल उनके ऐसे ही प्रवचन हुआ करते थे। उन प्रवचनों का जादू नये-नये शुरू हुए गुजरात विद्यापीठ के नौजवान छात्रों के दिल पर ऐसा छा गया था कि छात्र हर रोज सच्चा के समय तीन-चार मील दूर चलकर उन प्रवचनों को सुनने आया करते थे और घबेरी रात में सो जाया करते थे। मैं खुद उन दिनों साबरमती के आश्रम में ही रहता था और मैं भी आग्रहपूर्वक उन प्रवचनों से लाभ उठाता था। मैं कोई भी किताब, पत्र-व्यवहार या नोट्स का संग्रह अपने पास नहीं रखता हूँ। फिर भी उन प्रवचनों के मोड़ी लिपि में लिखे हुए नोट्स आज भी मेरे पास मौजूद हैं। उन प्रवचनों की छाप उन छात्रों के तथा मेरे आगे के जीवन पर कुछ छापड़ी ही होगी, फलतः उन जीवनो के द्वारा उन प्रवचनों का एक मुक्त अत्यन्त प्रचार भी हुआ होगा। फिर भी मानना पड़ेगा कि साने गुरुजी की उपस्थिति में हुए प्रवचनों की जो कद्र हुई उसकी तुलना में हमने उन प्रवचनों की जरा भी कद्र नहीं की।

किन्तु ये प्रवचन सिर्फ सन् १९२१ में या १९३२ में ही हुए, सो बात ही नहीं। पिछले नौ साल से वे हर रोज दो-तीन बार ही नहीं, बल्कि रोजाना द्वादह-पन्द्रह घण्टे जारी रहे हैं। उनमें से कुछका टेप रेकॉर्डिंग होना है तथा नोट्स भी लिए जाते हैं और भारत के अनेक प्रदेशों में प्रथम साप्ताहिकों

रा और पदवान् पुष्पवाचनर घाम जनना के लिए मुहैया किये जाते हैं ।
र भी अधिकतर प्रवचन घाट-दम कानों में ब हुवा में विलीन हो जाते
। हम धनमोल माहित्य का, इन शास्त्रवचनों का, मकलन तथा प्रकाशन
न करेगा ?

“घारनेवां स्वरकयास्ता एष भवन्ति शास्त्राणि ।”

—उन गानों की, महापुराणों की, जो सहज बाते होनी हैं वे ही शास्त्र
नती हैं । विशेषतः विनोबा की पदयात्रा में उनके दर्शन के लिए दूर-दूर से
जानेवाले लोगों के साथ उनकी नाना विषयों पर भगण्ड मूरम, मूढमतर,
दमनम चर्चा चलती है । बहुत मारे लोग पाच-पाचसी मील की दूरी से
जलने के लिए भाते हैं और पदयात्रा के समय पाच दस मिनट का मौका
कर घपने-घपने प्रश्नों, सकार्यों, कठिनाइयों का हल हासिल करते हुए
बाधा और प्रेरणा लेकर वापस लौटते हैं । कुदरजी ने विनोबाजी की
पदयात्रा को 'जगम विद्यापीठ' नाम दिया है । लेकिन मुझे लगता है कि
इसमें यात्रा का पूरा मूल्यांकन नहीं होता ।

धुनिया जेल में सभा में दिये गए प्रवचनों का संग्रह साने गुरुजी जेने
समर्थ लेखक ही कर सके । लेकिन इन चलते-दीड़ते प्रवचनों का संग्रह घपने
स्मरण में से नियमित रूप से करने का विक्रम कुदरजी ने किया । इस वास्ते
हजारों पाठक कुदरजी का अहसान मानेंगे ।

इस संग्रह में से चार प्रवचन स्वयं मेरे लिए हुए हैं । इसलिए कुदरजी
ने घपनी इस पुस्तक के लिए प्रस्तावना लिखने का अनुरोध मुझमें ही किया
है । लेकिन इसमें मैं बहुत ही शर्मिन्दा हुआ हूँ । उनका संग्रह करने की
जिम्मेदारी खुद मेरी ही थी । लेकिन अपने हाथ आया हुआ यह प्रसाद मैंने
लापरवाही में गवाया । वह तो मेरे भी काम न आता, औरों की तो बात ही
क्या ? किन्तु कुदरजी की कृपा से वह सबके लिए मुलम हो गया है । रसिक-
भावुक लोग उसका यथेष्ट सेवन करें ।

—घप्पा पटवर्धन

हृद से प्राप्त पते का भजन है यह । उसीमे उसे सदा आनन्द भाता है ।
 से न आयगा ?”

भूदान, गणतिदान, धामदान आदि सब उसी सर्वोदय के नितनूतन धंक्र
 । सर्वोदय-पात्र उसका विलकुल नया भंक्र है । ‘मृद्वी भर मनाज और
 नयाभर मे शान्ति’ यह है उसकी महिमा । षणु मे प्रचंड शक्ति रहा करती
 । पर उसे प्रकट कराने की कुशलता चाहिए । यह सर्वोदय धर्म षणु ही
 । उसकी शक्ति प्रकट करने की कुशलता सर्वोदय-पात्र मे निहित है ।
 विनोबाजी ने षणु भी दिया है और उसके विस्फोट का मार्ग भी बतलाया
 । उन्होंने कल्याणकारी, शक्तिवासी तथा सर्वमुलभ साधन जनता को
 दीया है । इसके बाद उनका कार्य समाप्त हो गया है ।

“तुम्हेहि किञ्च आतप्यं धनसातारो तपामता ।”

—यत्न करना तुम्हारा काम है तथागत को केवल पय-प्रदर्शक

।

इस मार्ग के पथिक जहाँ बही होंगे, वही ‘तप’ है ।

इस स्मरण-त्रयी का स्मरण करके विनोबाजी के पावन सान्निध्य मे
 बिताये हुए कतिपय सप्ताहों की यह दैनदिनी में पाठकों की सेवा में उपस्थित
 कर रहा हूँ । पदमात्रा मे विनोबाजी के साथ जो चर्चा हुई, उन्हींको यहाँ
 प्रधान रूप मे प्रकट किया गया है । २५-११-५७ को मैं विनोबाजी के पास
 पहुँचा और षण्ठे दिन से लेकर १-१-५८ याने त्रिस दिन में उनसे बिदा
 हुआ, उस दिन तक की चर्चा यहाँ प्रकाशित है । एक धर्मदिन समयावधि
 की यह दैनदिनी है, इसलिए उसे यहाँ इकट्ठा किया है ।

इसके बाद जब मैं फिर उनके पास गया तब फिर से चर्चा शुरू हुई ।
 उसे स्वतन्त्र रूप से मञ्जरीन किया है । वह मञ्जरीन सप्ताहवार प्रकाशित किया
 जायगा ।

सोड धर्म और पानी माथा के अध्ययन के लिए मेरे धीवर का जाने के
 बारे में योजना बन रही थी । ऐसे अवसर पर विनोबा के पास रहने का मौका
 मिला, जिसको मैंने सहचर स्वीकार किया । जिसके लिए धीवर का जाना था,
 वह यहाँ मनादास ही शान्त हुआ । धीवर का के किसी शिशु के पास जाने के
 इच्छा साक्षात् कुछ के ही सान्निध्य में क्यों न जाता आये ?

'पद्मभिर्भो दशवत्सोऽद्वयपादो विनायकः'—ये हैं उस प्राचीन बुद्ध के नाम । इस धार्मुनिक बुद्ध का भी नाम वही है—विनायक, और वह काम भी वही कर रहा है । क्या यही नहीं है वह मंत्रेय बुद्ध, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है ? इसके मुख से भी वही भावें सत्य, वही कठना और वही मंत्र प्रभूत किया जा रहा है । इसका हर पद (वचन) धर्मपद है, और पदयाना धर्म-विहार है । वह बुद्ध केवल काशि-कोसल में मचार करता था, यह बुद्ध प्रखिल भारत में मचार कर रहा है । पूज्य विनोबा ने धर्मपद का रचनातर किया है, उसे मैं धर्मपद की नव-संहिता कहता हूँ । यह नव-संहिता सपूर्ण पद-भूची के साथ प्रकाशन के मार्ग पर है । बाद में उसका सरल गद्यानुवाद दिया जायगा, जो भारत की चौदहों भाषाओं में प्रकाशित हो जायगा । इसी काम से मैं बहा गया था । इसलिए भगवान् बुद्ध, बौद्ध धर्म तथा सबद्ध विषयों की चर्चा मनलेपूष्ठों में अनेक बार छिड़ी है । इसके अलावा और भी छोटे-मोटे विषयों की चर्चा की गई है । ये तो हैं स्वरकपाए ही । स्वरता के कारण उनकी विविधता के साथ विथम्भता भी लक्षणीय है । लक्षणीय है, इसीलिए रक्षणीय भी ।

कहा है—'ब्रूयुः स्निग्धस्थ शिष्यस्य गुरवो गृह्यमप्युत ।'—प्रिय शिष्य के सम्मुख गुरु रहस्य भी खोल दिया करते हैं । इस न्याय के अनुसार कई गुरु बातें भी इसमें सम्मिलित हुई हैं । प्रार्थना यही है कि उन्हें विना शब्दों के हृदयस्थ किया जाय । ये बातें मैं उसी दिन लिख डालता और वल्लभ-स्वामी, तिमप्पा, गुलबाड़ी, मप्पासाहब, बलवंतसिंह आदि उन्हें पढ़ते या सुनते, और उनकी यथार्थता के बारे में समाधान प्रकट करते ।

इतना कहने के बाद कहने के लिए कुछ नहीं बचता । पुस्तक पाठकों के हाथ में है । कुछ कहना ही हो तो इतना कहूँगा कि इसमें जो मन्त्रा है, वह बड़ों का है । अगर कहीं कुछ अनुचित लगे तो आप समझ लें कि वह जान-बूझकर की गई गलती नहीं, अनजान में हुई भूल है और उसके लिए मैं क्षमा-प्रार्थी हूँ ।

ब्रह्म मंदिर,
गोपुरी, वर्धा.

—कुंदर दिवाण

विषय-सूची

	पृष्ठ
१. भगवान् बुद्ध का विचार	१-४
धम्मपद का धम्मयन, बुद्ध की सिखावन; बुद्ध का मोक्षान; भिन्न भाषा, समान विचार, बुद्ध मौनी हुए, जाति-भेद-मजन प्रवतारकार्य नहीं; बुद्ध हिंदू ही थे, पर थे सुधारवादी	
२. चीनी संत सांघीसो का ताओ	४-५
३. जगत् के धर्मप्रथ	५-१०
बुद्ध का प्राचीन साहित्य से परिचय नहीं, बुद्ध पदे-सिखे नहीं थे, ब्रह्मविद्या की अपेक्षा योगशास्त्र अधिक प्रचलित, सूत्रप्रथ दर्शनशास्त्र की प्रगति के निदर्शक, गीता का प्रचार पहले नहीं था, ज्ञानदेव का महदुपचार; गीता ही हिन्दूधर्म का प्रमुख ग्रंथ, व्यक्ति-निरपेक्ष गीता सत्तार का धर्मग्रंथ; गीता के प्रतिभोगी धर्मग्रंथ, गीता नास्तिकों की पथ-प्रदर्शक; धम्मपद केवल मोक्ष-परक नहीं; धर्म . धर्मोप की गीता	
४. धर्म-प्रसार और राजसत्ता का आधार	१०-१३
हरिजनों की दर्शा; धर्मान्तरहरिजनो में से हुआ; भारत में ईसाई धर्म बहुत पुराना है; ईसाई धर्म के बारे में मेरा पूर्वाग्रह; ईसाई धर्म क्यों नहीं फैला ? इस्लाम का भी नहीं हाल ।	
५. बुद्धमत और ब्रह्मच धात्म-तत्त्व	१३-१६
बुद्ध के धनात्मवाद का स्वरूप; बुद्ध ज्ञानवादी ही थे; धर्मवादी नहीं; धर्म का आधार क्या ? धात्म-तत्त्व का विचार ।	
६. धामदान और 'हम-हमारा'	१६
बरीयान् एष क प्रत्य ; हमारा मत 'त्रय जगत्'	
७. ममत्व-दर्शन	१७-१८
स्वार्थ और मोनी; मत्तवि में भारत-दर्शन, धारणी और त	

- हर्षिकण्ठ भूत बन है; गुप्त काली उठी
 वैदिक के ज्ञान १८-१९
- समाज-कालिदास-भीष्मा काल में कालि-मेना का मंदल
 नागरी निनि छोड़ भिन्न-भिन्न भाषाएँ २०-२१
- एक निनि में नाथ, 'मोना-मन्द' का तमिः अनुवाद; निनि
 कीर्ति-मोनेना; वना माने हरी
२. न निविदित विष्णवे २१-२२
३. पुरानी रमणी २२-२४
- दाग में दुगुना मम, हमारा नाथ का टहना, पड़ेनी
 निदग, गाने के कारण नाथ नाथ-वषा, जेन में मेरा दुग
४. मेरा ध्यान छोड़ कल्पवृक्ष का रक्षक २४-२५
- कल्पवृक्ष वरुणामुत्तर
५. सुषोपायान २५-२७
६. भूदान की कहानी २७-३३
- पीछे पड़ना चाहिए; उत्तर प्रदेश में पहले चुनाव के समय;
 प्रथम पञ्चास दान; तेममाना में; विनोबा की सहायता; यही
 राधा का जादू, उड़ीसा में एक हजार ग्राम-दान; तामिलनाडु
 में कार्य प्रारम्भ नहीं; तमिलनाडु की सहायता; केरल में डाईसी
 ग्रामदान; पार्नाटिक का नाटक
७. संस्कृत भाषा और गीतोपनिषद्-पाठ ३३-३७
- धातुपराणी का विलगीकरण, गद्य वेद पद्य पाठ्य; विवक्षा-
 पाठ, पद पाठ भाष्य का ही एक तरीका; वेद संहिता नहीं,
 प्रथम-राशि; पदपाठ तथा विवक्षा-पाठ का महत्त्व : एक उदा-
 हरण; सुसंस्कृत; संस्कृत की समरता का रहस्य; सुतम संस्कृत
 , कृतो स्मर, कृतं स्मर ३७-३८
८. शानेश्वरी ३८-४०
- महाराष्ट्र का धर्मग्रन्थ; वैदिक भाषा और मराठी भाषा; गीता

- मारिवेल-पाक, मोता और धकर-तिलक-धरविद, गीता और
भागवत
५. अध्ययन की पद्धति ४०-४१
६. धर्म-श्रद्धा और धर्म-निष्ठा ४१-४४
- महम्मद का रहस्य धारण, मनु और पीनल कोड; ग्याय और
दया, धकर, ज्ञानदेव और गांधी, वे भी मनुष्य ही थे
७. कनिका—१ ४५-४७
- ज्ञानदेव की समाधि, बुद्धि ही प्रमाण, बुद्ध-मन
८. विद्यतमज्ञता की नितांत आश्चर्यकता ४७-४९
९. कनिका—२ ४९-५२
- क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-विभागआत्मज्ञान, शरीर-यात्रा, समाज-सेवा और
चित्तगुद्धि, धर्म-मकट, धरविद का उज्ज्वल ध्यान, मेरी
गांधी आधूरी, भाग पर का स्वागत, मन का बाबू से बँने
रखा जाय ?
१०. सिवाजी भानुदास बल्लभाचार्य ५२-५४
- हवी विष्णुदास के मंदिर में सिवाजी, भानुदास का कार्य, पुर-
पुर और बल्लभाचार्य ।
११. सेनापति बापट ५४-५५
१२. अज्ञान-रूपता ५५-५८
- मुलसीदास की कल्पना, धरविद का 'सावित्री' महावाक्य,
अज्ञेय पर भारतीयों की छाप ।
१३. अज्ञोत्तरी ५८-६१
- ईश्वर की सृष्टिप्रियता, ईश्वर गुप्त है, ईश्वर-दत्त का
अज्ञान; ईश्वर सबकुछ क्यों ? ईश्वर का वैदिक लया निरूपण,
देवदत्त बल्लभार; ध्यान और विद्या; अध्ययन क्या, बँने,
कीद-मा ?

- ‘पचायन’, घामिक मनुष्य का विचार, चुनाव मे मेरी दृष्टि,
पष्ट तथा स्पष्ट, टिकेटफोन नहीं चाहिए, सुवर्णककणवत् विवर्त
जय शम्भो ! जय महावीर ! १३६-१४०
- रत्नलाम का मन्दिर जैन और मनाननी १४०
- गीतार्थ १४०
- धर्म का अविरोधी काम शकराचार्य का धर्म, गीता के दो
विभूतियोग
- मासपत्र का सिद्धान्त १४१-१४२
- बलिदान का आकर्षण १४२
- विषया-पाठ १४३-१४४
- आगतिक लिपि १४४-१४५
- कणिका—६ १४५-१४६
- अन्कार, एक एक टी, सत्तावन की समाप्ति
- भगवान् बुद्ध १४६-१४७
- वेद-निन्दक, नारायण हमारी पसंदगी की चीजें देना है; आत्मा,
वासना-निर्वाण और ब्रह्म-निर्वाण, पुनर्जन्म, पद्-दर्शन और ब्रह्म-
सूत्रभाष्य के अनुवाद, ‘पद्-दर्शन’ पर व्यापारमक कविता, मूर्ति-
पूजा की कड़ी आलोचना, हिन्दुधर्म का सर्वधर्म-समन्वय
- कणिका—१० १४७-१४८
- पाच धर्म-तत्त्व, सर्वज्ञ और वहीर; हिन्दी-अक्षर ‘धया’ बन गया
है; आज्ञा मेरी रीति नहीं है, साने गुरुजी के बारे मे मेरी गलती;
बाधिन का दूध पीकर क्रूर बने, धुमकड़ो करो; ब्रह्म और
ब्रह्मविद्, रामायण का रमणीयत्व, जिप्सी मेरे पैरों मे प्रकट है
- जीवन का शास्त्रीय नियोजन १४८-१४९
- सौट आघो १४९-१५०
- धम्मपद हमारा ही ग्रन्थ; जैसा ‘पुराण’ वैसा ‘कुराण’; प्रवेश-
द्वार; सब धर्मों का अध्ययन वेदाध्ययन ही

विनोबा के जंगम विद्यापीठ में

: १ :

भगवान् बुद्ध का विचार

प्रातः ५ बजे घरकेरे मे निकल पड़े । विनोबाजी के साथ बलबलसिंह, लहलह ह्यूम, जर्मेन लहली हेमा, बर्द के लोग आदि-आदि जनममूह वा । देर तक मय चुपचाप चलते रहे । दो-तीन फर्मांग चलने के बाद बदन हरा-भी गर्मी पैदा हुई और विनोबा की वाक्-गंगा बहने लगी ।

धम्मपद का अध्ययन

विनोबा बोले—बुद्ध धर्म का अध्ययन मैंने श्री बाबीर-नृन धम्मपद अनुवाद के सहारे शुरू किया । 'अष्टमाणा' भागित पत्रिका मे उसका प्रकाशन किया गया था । उस मासमा द्वारा प्रकाशित गद-बी-गद पुस्तकें मे पड़ जाती थी । भाग-भागी के समीचे मे मेबर धम्मपद गद मारी पुस्तकें पड़ गया । अंग्रेजी, पाली आदि भाषाओ से अनुदिन अनेक दस दस भाषा मैंने पढ़े । अब अपनी भाषा मे पढ़ने की उपलब्ध है गद करो न पढ़ू । मूल भाषा मे पढ़ना अब गमय होगा तब देखा जायगा । लेकिन गद-गद अध्यास मे पढ़ना ठीक होगा । उसमे जान मे बुद्धि तो होगी ही है । हमने बार-बार और मरणी द्वारा प्रकाशित धम्मपद का अनुवाद पड़ लिया । इन दो अनुवादों के बाद धर्मानंद बोगटी का किया हुआ मुखरानी अनुवाद मुखरान विद्यापीठ मे मिला । वह पाली तथा अर्ध-पाली के कई दस थे । उनमे एक आचरण-पद भी था । उसे भी देख लिया । बीच मे बुनेबोटी-द्वारा अनुवाद मुद्र कथारो मे मुद्रित मूल सहित देखी । उसमे पाठ्यपत्रो मे एक छोटी का मिलेला था । उनपददेस की मुद्रान-पदवाक्य मे बुद्ध-अर्चनी के आचरण

मे 'मूक-मूढ' या 'मूक-मूढ' का मतलब 'मूक' नहीं। बुद्ध ने ४० साल पहले महावीर का उदय हुआ था। उनका जोर-दया का उपदेश सब क्षेत्रों में फैला हुआ था, और बुद्ध ने भी खुद प्राणायाम-निवृत्ति का सिद्धान्त प्रमूत किया था। ऐसी अवस्था में विवाद नहीं किया जा सकता कि वह मान लिया करते थे, या माना जाकर वह मर गये।

भिन्न भाषा, समान विचार

धम्मपद में हमारे विचारों या भाषाओं के प्रतिकूल परिभाषा क्या पाई जाती है, इसका विचार करना चाहिए। उस प्रकार की परिभाषा उसमें नहीं पाई। योग, मयोजन आदि शब्द उसमें पाये जाते हैं, पर उन्हें व्यापक अर्थ में समझ लेने में कोई दिक्कत नहीं रहती। बौद्ध तथा जैन परिभाषा में योग का अर्थ ब्रह्म है, फारसी परिभाषा में 'धम्म' का अर्थ 'देव' तथा 'देव' का 'राक्षस' रहता है, पर इन शब्द-भेद के बावजूद विचार-रचना लक्षणीय है।

बुद्ध मौनी हुए

'कलौर्लागि भाला ऐसे बौद्ध मौनी' (कलियुग में बुद्ध मौनी होगये हैं) —महा रामदास के इस वचन में बड़ी मामूलीकता में महसूस करता हूँ। उसमें बुद्ध को मौनी कहा है, यानी आत्मा, ब्रह्म आदि बातों के बारे में मौन धारण करनेवाला कहा है। बुद्ध ने इन बातों का निषेध नहीं किया है। या अपने वचनों की नाम से बार-बार पुकारती है, पत्नी पति का नाम नहीं लेती। पर दोनों के मन में प्रेम तो समान ही रहा करता है। बुद्ध स्वर्ग-

'जन्म-पुनर्जन्म, बंध-मोक्ष आदि बातों में विश्वास करने हैं, तो

कहा ? आप कहते हैं—'मेहकारक दिट्ठोसि' (मेहकारक तुम

देखनेवाला कौन है ? वह उस 'मेहकारक' को 'बध्नु' को

। है कि वह (बध्नु) फिर से जन्म में नहीं जान

का लक्षण विन्दु नहीं। आत्मा के स्वरूप के

की तो भूने ही रहे। हिन्दूधर्म में वह मौन है ही।

अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत आदि विश्वास-भेद आत्मा के स्वरूप के संबंध में मतभेद के ही निदर्शक हैं। उसी प्रकार बुद्ध का भी भिन्न मत हो सकता है।

जाति-भेद-भंजन अवतार-कार्य नहीं

दिखाई नहीं देता कि बुद्ध ने जाति-भेद का उच्छेद किया। उसे उनका अवतार-कार्य नहीं कहा जा सकता। ऐसा मानने से यह कहना पड़ेगा कि भगवान् का अवतार व्यर्थ हुआ; क्योंकि जाति-भेद अब भी बना ही हुआ है। एकनाथ ने भी भेद के बच्चे को गोद में उठा लिया था, जात्यभिमान का तीव्र निषेध किया था। सभी सन्तों ने ऐसा किया है। लेकिन वे जात्युच्छेद पर तुले थे, यह नहीं कहा जा सकता। बुद्ध के बारे में भी यही मानना चाहिए। हा, यह कहा जा सकेगा कि और सन्तों की अपेक्षा बुद्ध की भावनाएँ इसविषय में तीव्रतर थीं। वह उनकी नसीहत थी। वह उनका जीवन-कार्य नहीं था। अब यह कार्य-क्रम हमें अपनाने के लिए बाकी है। चाहे तो हम उसे अपना सकते हैं।

बुद्ध हिंदू ही थे, पर थे सुधारवादी

संक्षेप में, बुद्ध हिन्दू-धर्म के एक महान् सुधारक थे, वह हिंदू थे और हिंदू रहकर चल बसे। यह है मेरा विश्वास। हमारे समाज ने भी उन्हें अवतार मान कर यही मान्य किया है। संन्यासी के नाते वह धर्मातीत होकर मरे, हम कह सकते हैं। यह बात वैदिक संन्यासी को भी लागू है। सारांश यह कि यह सिद्ध नहीं होता कि वह अपनी खिचड़ी भक्षण पकाना चाहते थे।

मलेवेन्नूर के मार्ग पर,

२६ नवम्बर १९५७

: २ :

चीनी संत लाओत्सी का ताओ

विनोबा—लाओत्सी का 'ताओ' तन् धानु से निकला हो। 'तन्', 'ताप',

‘तापो’ शब्द वेदो में पाये जाने हैं ।

मैंने कहा—तापोत्सो-ग्रणीन ‘तापो तेह किंग’ ग्रंथ में कहा-विद्या तथा निष्काम धर्मयोग का स्पष्ट रूप में उपदेश पाया जाता है । जान पड़ता है, किसी प्रोपनिषदिक ऋषि में यह विचार उन्ने प्राप्त हुआ हो । यह बुद्ध का समकालीन या उसमें जरा-सा प्राचीन है । इसमें यह मान्य होना है कि बुद्धपूर्व काल में वैदिक धर्म धीन में तथा धन्यत्र भी गया था ।

विनोद—यह समझ है । इसीलिए मैं कहना ॥ कि ‘तापो’ शब्द ‘तनू, ताप, तापी’ में व्युत्पन्न हुआ हो ।

‘रहीम तापो नू’ में रहीम पश्चिमवाला है, तो तापो पूरववाला । इनके मिलावा रहीम में प्रवृत्ति है, तो तापो में निवृत्ति । उस रचना में दोनों प्रवृत्तियों का गमन हुआ है ।

मलेदेनूर,
२६-११-५७

: ३ :

जगत् के धर्मग्रंथ

गुरुद ५ बजकर ५ मिनट पर मलेदेनूर में निहने । छात्र का पहला घाट मीन के पासने पर बेगलोटी घाम में होने वाला था । आरा बग की घोरता जग बम था, आ सो कहिये, हवा बम बानी थी । छात्र गप्पे में मदी थी । विनोद और कई लोग साथ में बैठकर मदी पार कर गये । हम पीछे ही गये । गुरुदेव के समक्ष आया थोड़ी देर के लिए रुक गई । गुरुदेव गुरुदेव विनोद गुरुदेव के ऊपर आने तक रुकटक देखने रहे । बुद्ध मध की हन्नेने पड़े । यह समझ गुरुदेव—गुरुदेव गुरुदेव—दूरा हुआ और दूरा पार में आती हुई । छात्र पहले से ही जहाँ का गुरुदेव विद्या । गुरुदेव के समक्ष तक मुझमें जहाँ बननी रही । बाद में दबई बानी से गया हो-दीप में बनवर्गित हो भी जानबोन हुई ।

बुद्ध का प्राचीन साहित्य से परिचय नहीं

बड़ी देर तक चलने के बाद जब मैंने देखा कि विनोबा बोल नहीं रहे हैं, तो मैं आगे बढ़ा और बोला—विनोबाजी, भगवान् बुद्ध के समय मध्यदेश में बुद्ध के साथ ही कुल सात धर्म-प्रवर्तक विचरण कर रहे थे। बुद्ध स्वयं ज्ञान की खोज में निकले थे। गीता, उपनिषद्, वेद आदि से उनका परिचय आवश्यक था। लेकिन धम्मपद आदि साहित्य से नहीं दिखाई देता कि उनका उनसे अच्छा परिचय रहा हो। मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि गीतोपनिषद् वेदादि साहित्य की उस्तियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उल्लेख उनके द्वारा कही भी किया हुआ नहीं पाया जाता।

बुद्ध पढ़े-लिखे नहीं थे

विनोबा बोले—बुद्ध पढ़े-लिखे पंडित नहीं थे। उनके पिता ने उन्हें सुख में रखने का प्रवन्ध किया था। यह अचरज की बात नहीं कि उन्होंने बुद्ध की अध्ययन के कण्ठों से भी दूर रखा हो। इस कारण प्राचीन वैदिक साहित्य से वह परिचित नहीं थे। उपनिषद् तथा गीता की रचना हुए युगो बीत गये थे। हजार-हजार बरस व्यतीत हो चुके थे। गीता जब कही गई तब उपनिषदों का लोप हुआ था। उन्हें कोई बिरला ही जानता था। 'स काले-नेह महता योगो नष्टः परंतप' गीता में कहा है। बुद्ध के समय में भी यही बात हुई होगी। इसमें अचरज ही क्या! वेदों और उपनिषदों के बीच इससे भी अधिक समय बीत चुका था। इसके अलावा उस समय ज्ञान-प्रचार के आज जैसे साधन उपलब्ध थे ही नहीं।

ब्रह्मविद्या की अपेक्षा योगशास्त्र अधिक प्रचलित

मैंने कहा—जान पड़ता है कि बुद्ध, जिन दोनों—अलारकालाम और उद्धक रामपुत्र—के पास गये थे, उनसे उन्हें प्रमुखतः समाधि-योग का ज्ञान प्राप्त हुआ था। पतञ्जलि मुनि उस समय या उससे कुछ पूर्व होगये हो। मुझे लगता है इसी कारण ब्रह्मविद्या की अपेक्षा योगशास्त्र का

सूत्रग्रंथ दर्शनशास्त्र की प्रगति के निदर्शक

विनोबाजी बोले—पनजलि का समय उसके आगमन रहा हो, पर योगदर्शन पुराना ही है। दर्शनशास्त्र जब पूर्णानस्था को पट्टव जाता है तब सूत्रग्रंथों की निर्मिति होगी है। पनजलि के पूर्व योगदर्शन का पर्याप्त विकास हुआ था। उन्होंने उसे सूत्र-रूप में अधिन किया है।

गीता का प्रचार पहले नहीं था

आज जिस प्रकार हमारे बीच गीता का प्रचार दिखाई देता है वैसे पहले नहीं था। शंकराचार्य-प्रणीत भाष्य के अनन्तर ही उसका पुनरुज्जीवन हुआ। उसके पूर्व गीता पर ज्ञान-समुच्चयवादी टीका-ग्रंथों के अस्तित्व का पता शंकरभाष्य में चलता है, तथापि गीता का बहुत अधिक प्रचार नहीं पाया जाता। शंकराचार्य के बाद रामानुज आदि अन्य आचार्यों ने भाष्य रचे, जिनका प्रचार हुआ। तो भी गीता का प्रचार केवल पंडितों तक सीमित था, आम जनता उसमें अपरिचित रही।

ज्ञानदेव का महदुपकार

लेकिन ज्ञानेश्वर ने 'ज्ञानेश्वरी' का प्रणयन करके गीता को आम जनता तक पहुँचा दिया। अन्य प्रांतों में ऐसा प्रयत्न कहीं नहीं किया गया। यह ज्ञानदेव का महाराष्ट्र पर बड़ा महत्मान है। एतनाथ ने उन्हींका अनुसरण किया। भागवत के दशम स्कंध में उन्हें बड़ा प्यार था, लेकिन उन्होंने टीका लिखी एकादश स्कंध की। उस टीका-ग्रंथ में उद्भव को भगवान् का किया उपदेश अधिन किया है। अन्य प्रांतों में यह नहीं पाया जाता।

गीता ही हिंदूधर्म का प्रमुख ग्रंथ

आधुनिक समय में ईसाइयों के 'बाइबिल' के समान हमारा बीज-मा 'बन' है, इस बात का विचार करने हुए सबकी दृष्टि गीता पर पड़ी। वही हिंदूधर्म का प्रमुख ग्रंथ कहना सहेगा। आज के युग में निरर, धरविद, गांधी आदि ने उसीपर बन दिया। इस कारण यह जनता में प्रसार पा गया है। वैसे प्रसार उसका पहले कभी नहीं था। दूसरा कोई ग्रंथ उसका

प्रतिद्वन्द्वी नहीं है। गीता में ज्ञान है, कर्म है और साथ-ही-साथ भक्ति भी है। वही उसकी ताकत है। भक्ति के कारण ही वह लोकमान्य होगया है। उसमें सब है। उसमें जो बातें नहीं हैं वे हिंदूधर्म में यद्यपि पाई जाय तो भी वे हिंदूधर्म के सारतत्त्व नहीं हैं। व्रतबंध-विवाह की विधियां गीता में नहीं हैं। उन्हें अगर कोई आचरण में न लाये तो भी नहीं कहा जा सकता कि वह हिंदू नहीं है। ऐसा यह गीताग्रंथ जगत् का ग्रंथ होगा। इसमें जो कृष्णोपासना है, उसका व्यापक व्यक्ति-निरपेक्ष आशय समझ लेने से यह संसार में मान्यता पा जायगा।

व्यक्ति-निरपेक्ष गीता संसार का धर्मग्रंथ

कबीरपयियों का विश्वास है कि कबीर कोई व्यक्ति नहीं, वह एक शक्ति है। न उसने व्याह किया था, न उसके कोई पुत्र था। कबीर याने महान्। कबीरपयी कहते हैं—देखिये, कबीर का नाम उपनिषदों में मिलता है 'कबिर् मनीषी परिभूः स्वयंभूः।' वैसे ही कृष्ण को भी व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। यह हो जाय तो गीता जगत् का धर्म-ग्रंथ हो सकेगी। उसमें वह लियाकत है।

गीता के प्रतियोगी धर्मग्रंथ

बाइबिल में का मैस्यू तथा धम्मपद गीता के प्रतियोगी धर्मग्रंथ हैं। कुरान शरीफ अरबी भाषा के कारण ख़ोरदार मालूम होता है, लेकिन अनुवाद में उसका आकर्षण जाता रहता है। भाषा ही उसका बल है। वह अरबी भाषा का धर्मजात ग्रंथ है। उसमें मनुस्मृति की भांति कुछ कानून, भागवत की भांति कुछ भक्ति-भावना, कई कथाएँ और थोड़ा-सा तत्त्वज्ञान है। मेरा विचार है कि उसका निचोड़ निकालूँ। पर जब बनेगा तब। इस अवस्था में कुरान दुनिया का धर्मग्रंथ नहीं हो पाता। वह गीता का प्रतियोगी नहीं। जिन्हें ईश्वर के प्रति सिचाव नहीं, आदर-भाव नहीं, उन्हें धम्मपद बड़ा ही आकर्षक लगता है, इस कारण वह दुनिया का धर्मग्रंथ है।

गीता नास्तिर्धो की भी पपप्रदर्शक

जिन्हें ईश्वर के नाम से परहेज है उनके लिए भी गीता में गुडाङ्गम है। "अथैतदप्यत्रावतोऽग्निं वर्तुमद्योगमाधितः । सर्वकर्मफलतयार्णं ततः पुर धत्तात्मवान् ।" गीता में भगवान् ने यह कहा है। भुम्भने प्राध्यायक निम्ने से गुटा था—यश 'मेरा ध्याय्य छोड़कर सर्व कर्म-यश त्याग करो' ऐसा ईश्वर-निरपेक्ष धर्म करना उचित होगा? मैं तो इसी धर्म को मानता हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि गीता उनके लिए उपादेय है, जो ईश्वर-निष्ठ हैं और उनके लिए भी जो ईश्वर के नाम से भागते हैं, यानी आग्नि को तथा नाग्नि को दोनों के लिए गमान रूप से उपादेय है।

षष्ठ्यादौ षष्ठ्यन्तो नानिपश्यन्ति नही

मे क्या करना था कि अन्तर्गत नीतिपरक दृष्टि है, विदुग्धनीति की
 भांति। पर वह वैयक्त नीतिपरक नहीं, उन्मत्त मूर्खतापूर्ण विचार
 है। इस कारण वह भी आगतिवर्धक नहीं है। इसीलिए उन्मत्त रचनाकार
 करते सब भाषाओं में उन्मत्त उन्मत्त प्रकाशित करने की बेसी योजना है।
 मनुष्य के शरीर का शक्ति-प्रवर्धन या पर्यवर्धनार्थ ही इसी प्रकार सबको
 समझाने लायक है। वह सब-सब नीति रचाना किया जाता है। पर
 मनुष्य का शरीर इस प्रकार रचाना नहीं हो सकता। शरीर और आत्मा
 मनुष्य का ही रचाना ही नहीं हो सकता।

धर्म , पशुधर्म की गोखी

सायबेदादी धर्म को अपनीय की गृहस्था बनाने है । गुरुकुल-धर्म-धर्म का 'गुरु' धर्म का प्रधान नियन्त्रण है, वह सायबेदादी को उद्धार नहीं करेगा है । वह जिस दिन को पढ़ने से ब्याही, उसी दिन को देने तक धर्म-धर्म—

आपने बहुत कुछ किया है। आपने बहुत कुछ किया है। आपने बहुत कुछ किया है।

देवा, तुमों वायु व जल वायु कुकाचो । सेवनि येन वायु ओय वरी कुकाचो ॥

[illegible]

दरिद्र, दुबला और जड से मतलब है लक्ष्मी, शक्ति तथा सरस्वती तीनों देवियों की परवा न करनेवाला, केवल भगवच्छरण ।

मैं—आपने कमाल कर दिया इस अफीम को मुफ्त की कहकर । सब दुःख हरनेवाली यह विस्मरण की दवा बिना मूल्य है । उसे अफीम भले ही कहें, पर अफीम के पैसे देने पड़ते हैं, जो दोष इस अफीम में विद्यमान नहीं । और इसे आपने अफीम कहा तो भी कोई चिंता नहीं । यह देखिये, मैं मजे में हूँ, न किसी प्रकार की चिंता है, न किसी प्रकार की परवा !

बेल्लोडी के पथ पर

२७-११-५७

: ४ :

धर्म-प्रसार और राजसत्ता का आधार

आज ५:३० पर निकल पड़े, आधा घंटा देर से, क्योंकि पड़ाव हरिहर पांच मील के फासले पर था । समय भी कम था । इसलिए मैंने चर्चा में भाग नहीं लिया । बलवत्तसिंह और बबईवाले के साथ ही चर्चा जारी रही ।

हरिजनों की दशा

प्रारम्भ में बलवत्तसिंह ने बेल्लोडी की जानकारी दी । गाव की आबादी में मुसलमान और हरिजन काफी तादाद में हैं । पहले उनके पास जमीन थी । कर्ज के भारे जमीन धीरे-धीरे सवर्णों के हाथ में चली गई और अब वे सिर्फ मजदूर बन गये हैं । मर्द की मजदूरी १२ आने और औरत की ६ आने । यह भी वारह महीने नसीब नहीं ।

धर्मांतर हरिजनों में से हुआ

विनोबा बोले—सवर्णों ने हरिजनों पर पुरातन काल से गन्दाय किया है और आज भी उनकी आखे नहीं खुलती । ईसाइयों और मुसलमानों ने उन्हीं में से धर्मान्तर किये । कोई भी उच्चवर्णीय मुसलमान या ईसाई नहीं

बना। न मुसलमान को उन्होंने अपने से उच्च माना, न ईसाई को। और दिखाई क्या देता है? मल्ल-माम को न छूनेवाला आदमी धर्मांतर के बाद शराबी, मांसाहारी बन जाता है। इसका मतलब यह है कि वह भवनन हो जाता है, उसकी उन्नति नहीं होती। यह सुमसृजित नहीं बनता, बल्कि तामस बन जाता है।

भारत में ईसाई धर्म बहुत पुराना

बंसे तो ईसाई धर्म हिंदुस्तान में ईसवी मन् की पहली सदी में ही आया है। ईसा के बारह शताब्दों में से एक तो ईसा के जीवनकाल में ही समाप्त हो गया था। बाकी ग्यारह में से सेंट थॉमस दक्षिण में मलाबार में आया था। वहाँ उसने ईसाई धर्म का प्रसार किया। पर वह ज्यादा फैल नहीं पाया।

ईसाई धर्म के बारे में मेरा पूर्वाग्रह

लेकिन बाद में पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज आये और राज्यकर्ता बने। उन्होंने सत्ता के बल पर, अत्याचार से धर्मान्तर जारी किया। मुसलमानों ने भी वही किया। इसलिए उनके धर्मों के बारे में कभी भी अनुकूल मत नहीं रहा। ग़ोरा आदमी देखकर मेरे दिल में घृणा पैदा हुआ करती।

मैं साबरमती आश्रम में था। वहाँ एक बार एड्जु आये। बापू ने उनसे मेरा परिचय करा दिया। बापू बोले—‘आश्रम में लोग आते हैं कुछ सीखने, कुछ ले जाने। पर यह आया है आश्रम में कुछ देने। इससे आश्रम बहुत-कुछ पावेगा।’ यह बात बाद में महादेवभाई ने मुझसे कही।

एड्जु एक बार वर्षा पधारे थे। उनका सार्वजनिक व्याख्यान हुआ। अध्यक्ष मैं था। एड्जु निष्कलक तथा सच्चे धर्मेनिष्ठ थे। व्याख्यान के बाद मैंने उनसे माफी मागी। मैं बोला—“ईसाइयों के बारे में मेरे मन में असद्भाव था, घृणा थी। मैं माफी चाहता हूँ।”

एड्जु बाद में जमनालालजी से बोले, “यह आदमी प्रजीव दिखाई देता है।” तब मैंने बापू से मुझसे पहले ही कहा था, लेकिन माज। कितना सच्चा दिल है! इसे क्या जरूरत थी मुझ-
ने थोड़े ही उसके दिल में भाका था? जमनालाल-

जी पर भी इस बात का बड़ा असर हुआ। वह बोले, “जो सत्यनिष्ठ बनना चाहता है उसे चाहिए कि वह अपना दिल साफ रखे। इसकी मिसाल मुझे मिल गई। मन में कहीं भी मलिनता को रहने नहीं देना चाहिए। कोना-कोना साफ रखना होगा।”

ईसाई धर्म क्यों नहीं फैला ?

ईसाई अगर राजसत्ता का आधार धर्म-प्रचार के लिए न लेते तो वह धर्म अपनी सेवापरायणता के बल पर भारतीय धर्मों में से एक बन जाता, लेकिन वैसा नहीं हो सका। राजम्या के पिता सनातनी हिन्दू हैं। उनके देवगृह में पचासतन है। वही ईसा की भी तस्वीर है। ईसाई अगर जुल्म-जबरदस्ती का पल्ला न पकड़ते, राजसत्ता का आधार न लेते, तो ईसा को एक सत के रूप में हिन्दुओं के देव-मन्दिर में स्थान मिल जाता।

मद्रास की तरफ एक पादरी सन्यासी बना और उसने धर्मकों को ईसाई धर्म में दीक्षित किया। यह स्वेच्छा से होगया। इस प्रकार ईसाइयों ने सेवा-भाव से काम लिया होता तो ईसा जरूर हिन्दुओं की सन्तमालिका में स्थान पा जाते और वह धर्म यहां मिलकर प्रसार पा जाता। लेकिन उनकी प्रेरणा धर्म-प्रचार की है और उसीके लिए उनका सेवा-भाव है। इस कारण से और राजसत्ता पर निर्भर रहने से वह धर्म भारत के लिए पराया रहा और इस समाज के लिए अपनापा नहीं पैदा हुआ।

इस्लाम का भी वही हाल

महमदी धर्म का भी हाल वही हुआ। वह भी राजसत्ता के बल-बूते पर पनपा। यही वजह है कि उसके विषय में, उसके धर्मग्रन्थ कुरान के बारे में, लोगों के दिल में अजीब-अजीब धारणाएं घर कर गईं। मैं जब कुरान का अध्ययन करने लगा, तब एक बड़े आदमी ने मुझे लिखा कि ‘चूँकि आप कुरान का अध्ययन करते हैं, उसमें जरूर अच्चाई भी है। वास्तव में जो करोड़ों लोगों का धर्मग्रन्थ है उसके बारे में सहज-भाव से यह धारणा चाहिए कि वह बुरा होगा कैसे। लेकिन यह कैसी अजीब बात है कि उस कारण से नहीं, बल्कि मैं उसे पढ़ रहा हूँ, इस वजह से उसमें अच्चाई देखी जाय !

लेकिन यह धारणा धर्म के नाम पर राजसत्ता-शून्य धर्माचारों का परिष्कार है। इसलिए धर्म को चाहिए कि वह राजसत्ता का आश्रय न ले।

हरिहर की राह पर

२८-११-५७

: ५ :

बुद्धमत और कूटस्थ आत्मतत्त्व

मुख्य ५ बजे हरिहर ने बने। पगला पड़ाव दावणगेरे नी मील की दूरी पर है। वहा बपडे की तथा तेम को मिलें हें। शहर व्यापारी है। वहा दो दिन ठहरना है। आज हमारे साथ बस्ममस्वामी भी है।

बुद्ध के अनात्मवाद का स्वरूप

छोड़ी देर चलने के बाद मैं बोला—विनोबाजी, भगवान् बुद्ध ने अपने मार्ग को मध्य मार्ग कहा है। न वह क्रियावादी थे, न अक्रियावादी। उनके विशिष्ट सिद्धान्त से अनात्मवाद उद्भूत हुआ है। यह मेरा मतलब है। वेदान्ती कूटस्थ नित्य आत्मा मानते हैं। इस कारण उनका सिद्धान्त है कि ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है (ज्ञानदेव तु कैवल्यम्)। उनकी धारणा है कि मोक्ष-प्राप्ति के लिए किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं। भगवान् बुद्ध के समय जो अक्रियावादी थे और जो क्रियावादी थे, दोनों में भिन्न मत बुद्ध ने अपनाया है। इन दो अन्तिम स्थितियों के बीच उनका मत था। एक बार उनसे पूछा गया—आप क्रियावादी हैं या अक्रियावादी? वह बोले—“मेरा कहना है कि अकुशल कर्म नहीं करने चाहिए, इसलिए मुझे अक्रियावादी कहा जा सकेगा। और मैं कहता हूँ कि कुशल कर्म करने चाहिए, इसलिए मैं क्रियावादी भी कहला सकता हूँ।” इसका मतलब यह है कि उन्हें सन्-क्रियावादी कहना पड़ेगा। अर्थात् वह कूटस्थ नित्य आत्म-तत्त्व नहीं मानते थे, बरन् परिणामि-नित्य आत्म-तत्त्व के वह कायल थे। मान्य होना है कि यही उनका सम्यक ज्ञान वा संबोधि है।

नमस्यामो देवान् ननु हतविधेस्तेपि वशगा
 विधिर्वन्द्यः सोऽपि प्रतिनियतकर्मकफलदः ।
 फलं कर्मघतं यदि, किममरं किं च विधिना ?
 नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति ॥

मेरी राय में यह भर्तृहरि-प्रणीत श्लोक बुद्धमत का ही प्रतिपादन करता है। कहना पड़ता है कि अपने शुभ कर्मों के अनुसार मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नत होता जाता है, इसी प्रकार निरतर उन्नति करते जाना ही उसका स्वभाव है—यह बुद्ध का मन्तव्य था। इसके अनुकूल यह है कि आत्मतत्त्व निरतर विकासशील है। नारदभक्ति-सूत्र में इसके अनुकूल विचार पाया जाता है। उसमें कहा गया है—वह 'प्रतिक्षणवर्धमानं भविष्यन्नं सूक्ष्मतरं अनुभव-रूपम्' है। इस विषय में आपकी सम्मति क्या है ?

बुद्ध ज्ञानवादी ही थे, कर्मवादी नहीं

विनोबा—बुद्ध का मध्यमार्ग संयतता या सुवर्णमध्य (गोल्डन् मीन्) का वाचक नहीं। उसके लिए बुद्ध की आवश्यकता नहीं। यदि बुद्ध मोक्ष में विश्वास न करते तो उन्हें कर्मवादी कहना उचित होता। लेकिन जब वह मोक्ष में विश्वास करते हैं तब वह समस्या 'कर्म' से प्राप्त कैसे होगी ? वह मोक्षरूप बुद्धि अगर कर्म द्वारा प्राप्त होनेवाली हो, तो वह भलिन होगी। उसे फिर में बुद्ध करना होगा। वह मोक्षावस्था कैसी, जिसे बार-बार बुद्ध करना पड़े ?

कर्म का आधार क्या ?

मैंने पूछा—फिर कर्म का आधार क्या है ?

विनोबा—कर्म का आधार यही देह है। उसके लिए धनग आधार की आवश्यकता नहीं। मोक्ष के लिए आधार की आवश्यकता है, वह है आत्मा।

आत्मतत्त्व का विचार

मैं—क्या यह कहा जा सकता है कि बुद्ध ब्रह्मत्व निव्य आत्मतत्त्व

मानने से ?

विनोबा—गीता कूटस्थ नित्य आत्मनस्त्व माननी है, लेकिन उसने और वादों का भी निर्देश दिया है। गीता यही कहकर नहीं छहरी कि 'जातस्य हि ध्रुवो मृग्यु', इनका ही कहना तो यह दुःख का, शोक का, कारण हो जाता। उसीके साथ गीता कहती है—'ध्रुवं जन्म मृतस्य च'। इसका अर्थ 'दिहातीन नित्य सत्त्व माना गया है' नहीं मिया, तो भी मरने के बाद अपरिहार्य रूप से जन्म होगा ही, यह अर्थ अभिप्रेत है। इसलिए शोक का कोई कारण नहीं रहना। इसके अन्वयात् कहा गया है—'अथ चैनं नित्य-जातं नित्यं वा धर्म्यमे मृतम्'। उसका अनुवाद गीताई में यों किया है—'अथवा पाहसी हूँ हा मरे जन्मे अनिश्चयी' (या तुम इसे हर क्षण जन-मने-मरने देखते हो)। यह एक प्रकार का आत्मवाद ही है। यह कूटस्थ नित्यनित्य नहीं है, तो भी परिणामि-नित्यत्व है। आत्मनस्त्व के स्वरूप के सम्बन्ध में ऐसे भिन्न मत हो सकते हैं। ब्रह्मसूत्र ग्रन्थ में भी तीन धिस्तकी में तीन भिन्न मत उल्लिखित हैं—(१) प्रतिज्ञा-सिद्धेर लिङ्ग, आत्मरम्य.। (२) उत्कृष्टमित्यन् एवं भावात्, इति श्रोतुलोमि। (३) अचरिचते, इति काणादृत्तः।

मैं—यह जो आत्मनस्त्व है उसे कूटस्थ नित्य मानने पर भी उसमें ज्ञान-त्रिया तो जरूर रहेगी। अगर वह भी उसमें न रहे तो उसे जड़ कहना पड़ेगा। उसका वर्णन 'सन् चित् आनन्द' किया जाता है।

विनोबा—उसमें त्रिया का अस्तित्व मानने पर उसे अपूर्ण कहना पड़ेगा। किसी भी त्रिया की गुंजाइश उसमें कहा। 'वह' दुःख जानना है, इसका अर्थ यह है कि 'वह' दुःख में अंतर्गत है। इसलिए उसे आनन्द-स्वरूप कहते हैं। लेकिन वह आनन्द का अनुभव नहीं करता। बर्फी अपना स्वाद नहीं जानती। अकराचार्य कहते हैं, "जो कहता है कि मैं दुःखी हूँ वह यही जाहिर किया करना है कि मैं 'अदुःख' हूँ।" नारदभक्ति-सूत्र ठीक नहीं। बर्फी का स्वाद लेने जैसा वह अनुभव नहीं। यदि वह वैसा हो, तो उसे मुक्ति नहीं कहा जा सकेगा।

दायणतेरे की राह पर

२६-११-५७

२६-३० नवम्बर को पड़ाव दावणगेरे में रहा । ३० तारीख को सबेरे चलते हुए चर्चा तो हुई, पर वह कुछ दूसरे प्रकार की थी ।

: ६ :

ग्रामदान और 'हम-हमारा'

धरीयान् एष वः प्रश्नः

दावणगेरे से दोड़मगलगेरे जाते समय बहुत बड़ा जनसमूह साथ था। कल कई लड़कियों ने लिखित प्रश्न पूछे थे। उनसे विनोबा ने कहा था, "कल सबेरे ग्रामा। चलते-चलते तुम्हारे सवासों के जवाब दे दूंगा।" बड़े लड़के वे उठकर आई थी। उनके अनेक प्रश्नों में एक बड़ा मार्मिक था। उसने विनोबा को सन्तोष दिया। वह बोले कि इस प्रश्न से यह मालूम हुआ कि आजकल लड़के-लड़कियां क्या सोच रहे हैं, उनके विचारों का रस किस ओर है। इस प्रश्न के लिए उन्होंने उन लड़कियों को बधाई दी।

हमारा मंत्र 'जय जगत्'

प्रश्न यह था : आप कहते हैं कि ग्रामदान से 'मैं-मेरा' की भावना जाती रहेगी और यह ठीक भी है। लेकिन उसके बदले 'हम-हमारे' भावना आयेगी न, तो क्या फर्क हुआ ? क्या इससे एक गांव का दूसरे गांव से विरोध नहीं होगा ? झगड़ा नहीं होगा ?

विनोबा—प्रश्न बड़ा मार्मिक है। पर इस प्रकार का विरोध नहीं होगा, क्योंकि हमारा मन्त्र क्या है ? जय जगत् ! सर्वोदय हमारा ध्येय है। उसमें सकीर्णता तथा विरोध के लिए गुंजाइश नहीं। विशालता, उदारता और सहकार ही हमारी नीति रहेगी। एक गांव दूसरे की मदद करेगा, उसे भी आगे बढ़ायेगा। 'एकमेकां साहाय्य कुरुं, अवघे घरुं सुपयं।' अर्थात् एक-दूसरे की सहायता करेंगे, सब मिलकर सन्मार्ग अपनायेंगे। यह कहकर सब चलेंगे।

: ७ :

नक्षत्र-दर्शन

श्वानि और मोती

मर्त्यियों के सब मर्यादों के जवाब देने के बाद विनोबा ने उन्हें तारकाओं के दर्शन कराये, उनको जानकारी दी। श्वानि नक्षत्र दिखाकर कह बोले—जब गुरुं इन नक्षत्र में रहता है, तब जो वर्षा होती है, उसमें, मोना जाता है, मोती तैयार होते हैं। लेकिन यह गपन है। मोती तैयार होते हैं बापनो मे।

श्वानि के पास जो ग्रह है वह गुरु है। ग्रहों में वह सबसे बड़ा है। उसकी अपेक्षा शूक्र नेत्र में अधिक है। आकाश में वह प्रथम जमान का है। वह सभी गुरु, सभी काम को निरव्यय है। आकाश के मध्य में वह घूमता नहीं दिखाई देता।

गणपति में भारत-दर्शन

बाद में गणपति की तारक मूल्यांकन होकर बोले—जुमने हिन्दुमान का मर्याद देना है न ? देना में बार तारकाएँ और बनानी है। वह है बादमीर, और वे तीन तारकाएँ मर्याद खादि का हिस्सा है। है न यह हिन्दुमान की साक्षि ?

अरधनी और ए. कृतिवाण

उन तीन तारकाओं में बीच की तारका कर्मिण की है। उसके पास एक छोटी तारका है, वह है अरधनी की। अन्य ए. खादिदो की एनिदा उनके पास गती है। यह अरधनी सदा कर्मिण के पास ही रहती है। उन एनों का धरुओं के दुन्दु के समान गुरुदा दिखाई देता है न ? वह है कृतिवा नक्षत्र।

१४ अ. १५ है

मर्त्यियों के सब मर्यादों के जवाब देने के बाद विनोबा ने उन्हें तारकाओं के दर्शन कराये, उनको जानकारी दी। श्वानि नक्षत्र दिखाकर कह बोले—जब गुरुं इन नक्षत्र में रहता है, तब जो वर्षा होती है, उसमें, मोना जाता है, मोती तैयार होते हैं। लेकिन यह गपन है। मोती तैयार होते हैं बापनो मे।

पर ध्रुव से जा मिलती है। वह देखो ध्रुव ! वह हिलता नहीं, इसलिए उसे ध्रुव कहते हैं। लेकिन यह तारा दो इंच घूमता है। ध्रुव की कहानी तुम जानती ही हो।

सुबह जल्दी उठो

लड़कियों से पूछा—“तुम सुबह कितने बजे उठती हो ?”

“५ बजे।”

“अच्छा, सोती कितने बजे हो ?”

“१०-१०॥ बजे।”

“यानी तुम्हे ६॥ घंटे नींद मिलती है। देर से सोना ठीक नहीं। नींद बजे सो जाना चाहिए।”

“पढाई पूरी नहीं होती है।”

“सबरे और भी जल्दी उठ जाओ। ४ बजे उठ गई तो ७ घंटे नींद मिलेगी। आज तुम्हे ६॥ घंटे नींद मिलती है। सिवा इसके सुबह की पढाई अच्छी होती है। दुनिया के बड़े लेखकों ने अपना लेखन सुबह ही किया है। ‘गीताई’ सुबह ही लिखी गई है। सुबह जल्दी उठने से बहुत लाभ होते हैं।”

इसके बाद लड़कियां विदा की गईं।

बोडूमंगलगेरे के मार्ग पर

१-१२-५७

: द :

डेनियल के प्रश्न

समर्पण-शक्ति

डेनियल—समर्पण-शक्ति बढ़नी चाहिए। वह कैसे बढ़ेगी ?

विनोबा—समर्पण एक धूर्तता है। थोड़ा देना और सब ले लेना। अपने पाम जो कुछ थोड़ा-सा रहता है उसे दे डालने पर सब अपना ही बन

जाना है। इंद मागर में मया जाने पर स्वयं मागर बन जानी है।

पाप-भीमता

देनिशन—पाप को कैसे टांके ?

विनोबा—'बोसो जाती बरल बरिसी तें नीट।' अर्थात्—'जब हम बेकार बाने बवने हैं तब उन्हें मुम गुषार सेते हो।' ईश्वर का भरोसा हम प्रकार चाहिए। तो भी पाप-भीम रहना ही मध्यम मार्ग है, जो कि अधिक मजदा है। पाप-भीमता धरमने में पाप नहीं रहेगा। करने-करते कर्म इतना स्वाभाविक बन जाना है कि वह कर्म रहना ही नहीं।

शहर में शान्ति-सेना का संगठन

देनिशन—क्या शहरो में कार्य नहीं होना चाहिए ?

विनोबा—मेरे मन में विचार है कि पूरब में कटक, पश्चिम में बबई, दक्षिण में ब्रैगनूर और उत्तर में काशी कार्य के लिए चुने जाय। वास्तव में पूरब में बनबना को ही चुनना चाहिए, पर वहां भक्तिमार्ग का ही प्रचलन रहेगा। मुवा लोग भी हिंसा में ही दीक्षित हैं। भक्ति का संगठन नहीं हो सकता। भूदान का कार्य सामाजिक है। काशी में घापका दरजर है। वहां सभी भाषाओं के विद्यार्थी रहा करते हैं। बबई में भी इतनी विविधता नहीं है। ये विद्यार्थी वही भावना लेकर आते हैं। काशी पाप हजार बरस का पुराना नगर है। दिल्ली में तो राग्यकर्ता कम गये हैं। कम-से-कम चार शहरो में शान्ति-सेना स्थापित करने का मेरा इरादा है। कटक के बारे में मुझे चिंता नहीं। रमादेवी के हाथों यह काम सौंप दिया गया है। कटक में शान्तिसेना का संगठन आमान मालूम होगा है। बबई रह जाती है। वहां किसे सौंप दिया जाय ? नारायण देसाई से कहा है, बीच-बीच में इस तरफ ध्यान देने के लिए। बबई में ५२ तहसील है, तो कम-से-कम ५२ कार्यकर्ता चाहिए। आज दम-बारह है।

दोहूमंगलमेरे

१-१२-५७

: ६ :

नागरी लिपि और विभिन्न भाषाएं

एक लिपि से लाभ

विनोबा—गुजराती 'गीता-प्रवचन' नागरी लिपि में छपवाना है। किसीने सदेह प्रकट किया कि इससे उसकी खपत घट जायगी। मैंने कहा—नहीं-नहीं, खूब चलेगी। अनेक भाषाओं की एक ही लिपि रहने से बड़ा लाभ होता है। जर्मन भाषा में अठारह दिन में सीख गया, क्योंकि उसकी लिपि रोमन है। इतने थोड़े अक्षरों में दूसरी कोई भी भाषा मैं नहीं सीख पाया।

'गीता-रहस्य' का तमिल अनुवाद

'गीता रहस्य' का प्रकाशन १९१५ में हुआ। उसका तमिल अनुवाद १९५५ में प्रकाशित हुआ और वह भी बगला अनुवाद से। यूरोप में ऐसा नहीं होता। किसी महत्वपूर्ण पुस्तक का अनुवाद तुरत ही किया जाता है।

लिपि और शिरोरेखा

गुजराती लिपि में शिरोरेखा नहीं लगाते। मैं इसे अच्छा मानता हूँ। पर हिन्दीवाले बहुसंख्य हैं, उन्हें कौन समझावे। इसलिए मैंने दोनों रखने की तरकीब सोची है। छपाई में शिरोरेखा रखी जाय। लिखावट उसके बिना रहे।

—गुजराती की भाँति उड़िया 'गीता-प्रवचन' भी नागरी लिपि में छप रही है।

...

...

...

पंपा याने हंपी

यह बेल्लारी जिला है। इसमें पपा नाम के सरोवर हैं। भगवान् राम ब्रह्मा पधारे थे। 'पंपा' से 'हंपी' परिणत हुआ है। गुजराती में जिस प्रकार 'स' का 'ह' बनता है, 'सवारे' को 'हवारे' कहते हैं, उसी प्रकार इधर भी 'प' का 'ह' हो जाता है। 'पपा' से 'हपा' और बाद में 'हंपी'।

इस जिने में हमने प्रवेश किया है। यह है हनुमान् का जिन्ना, सबेरे यहाँ के लोगो ने बताया है।

दोहर्मगलनेरे

१-१२-५७

: १० :

न किञ्चिदपि चिन्तयेत्

राम—‘न किञ्चिदपि चिन्तयेत्’, बिल्कुल चिन्तन न करने हुए पुन रहने की स्थिति का अनुभव कैसे किया जायगा ? चिन्तनी देर तक इस प्रश्नका मे रहा जाय ?

विनोया—यह स्थिति चिन्तनी देर तक रहे ? ‘बिल्कुल चिन्तन न करे’ यह निर्देश दिनभर के लिए नहीं दिया गया है। चाहे जब मन की निर्विचार करना सम्भव हो। गाड़ी नीचे में चिन्तनेवाला मुग प्राप्त होना चाहिए। निद्रा में जो गुण मिलता है उसे शरीर न पाया जाय तो काम पड़ेगा नहीं। उसमें प्रभूत चिन्त प्राप्त होती है। निद्रा में यह चिन्तनी है। उसमें अधिक समझ में प्राप्त होती है।

१८१८ में मैं बहुत ही क्षीण हो गया था। इसके कारण पीनार जाया रहा। जाने-जाने पुन पर ही निश्चय किया कि गारो चिन्ता त्याग दी। बहो गल-एक पंटा मुग्य मनीवस्था में पेटा रहना था। दो-बार चिन्ता में बहो मायसी दी। चिन्तारहित मन, योग्य महार-विहार और ध्यानात्म—यह रहा बहो का कार्य-वस। पल यह हुआ कि हर महीने बार पोट वजन बढ़ना गया। इस प्रकार १५ पोट वजन बढ़ गया। जो लाना, हजम हो जाना, बड़ी-बि विचार तो कुछ भी था नहीं, और बिचार भी काम पड़ना नहीं था। ‘न किञ्चिदपि चिन्तयेत्’ के कारण स्थायीन रहा। जिसमें काम २२ एकर जमीन होती है, वह भी उसकी चिन्ता में परेशान हो उसका हानाम बन जाता है। लेकिन ध्यानी बनने मन की निर्विचार, चिन्तामूलक वर महान है, नव वह स्थायीन बनता है। ‘जब चाहो तब सोचो निश्चय’ इस प्रकार

की स्वाधीनता मिलती है। सब बातों से, सब विचारों से अपनेको अलग करने की शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। जब यह शक्ति आत्मसात् हो जाती है तब मनुष्य अपने मूल रूप को पहुँच जाता है। नींद में भी वैसा होता है, पर तब अज्ञान रहता है। मूल रूप को पहुँच जाने पर शक्ति की कमी नहीं। निंदा-स्तुति आदि द्वंद्वों के आघातों का असर नहीं होता। वहाँ से अटूट धर्म मिलता है। उसमें चौबीस घंटे रहने की बात नहीं उठती। जब उस स्थिति में पैठना हो तब पैठा जा सके।

कलचौकेरी

२-१२-५७

: ११ :

पुरानी स्मृतियाँ

दाल में दुगुना नमक

विनोबा—मा स्तोत्र पाठ करते हुए या भजन गुनगुनाते हुए रसोई पकती थी। कभी-कभी दाल में नमक दिया या नहीं, इसकी उसे गुपि नहीं रहती थी। फिर वह नमक डाल देती। पहले नमक नहीं दिया, इस धारणा से फिर उतना नमक मिला देती जितना कि पहले देना होता था। हमसे दाल में ज्यादा नमक पड़ता। मुझे कलिय जाना होता था, इसलिए मैं पहले खाने बैठता। पिताजी बाद में खाते। लेकिन उस समय ग्रन्थाय विषयों के अध्ययन में मैं इतना मशगूल रहा करता कि दाल में बिल्कुल नमक नहीं पड़ा या दुगुना पड़ गया, इसका भान मुझे नहीं होना था। भोजन खतम करके मैं चला जाता। बाद में जब पिताजी खाने बैठते तब माँ से कहते, कितना नमक डाला है दाल में? सब लोगों के भोजन के उपरांत माँ भोजन करती। उसे घोर लोगों की तुलना में ज्यादा नमक लगता। पर वह दास दुगुनी नमकीन देनकर उसे दुःख होता। उसे सगर्ता—‘कितना नमकीन कर दिया मैंने इस दाल को!’ जब मैं कॉलेज से घर सौट आता तब वह मुझसे पूछती—‘विनोबा, दाल में

हमारा लक्ष्य यह नहीं था, बल्कि बने—
हमारा ही लक्ष्य न हो सकता है कि दुर्गाजी की कहानी...

हमारा लक्ष्य यह नहीं था...

हमारी ही लक्ष्य यह नहीं था...
हमारी ही लक्ष्य यह नहीं था...
हमारी ही लक्ष्य यह नहीं था...
हमारी ही लक्ष्य यह नहीं था...
हमारी ही लक्ष्य यह नहीं था...
हमारी ही लक्ष्य यह नहीं था...
हमारी ही लक्ष्य यह नहीं था...
हमारी ही लक्ष्य यह नहीं था...
हमारी ही लक्ष्य यह नहीं था...
हमारी ही लक्ष्य यह नहीं था...

1926

छात्रजी निबंध

एक बार हमारे बाल्याध्यक्ष ने—'विवाह-विधि का वर्णन (A description of a marriage ceremony)' पर छात्रजी से निबंध लिखने को कहा। पर भूक में कभी छादी-झाड़ से नहीं गया था, उमरी विधि भी नहीं जानता। पर निबंध लिख दिया। एक पुरुष ने झ्याड़ बिदा। उमने वह भी नहीं दुगी हुआ गया धीरे-धीरे भी उमने भी नहीं दुगी बिदा हमका एक बाल्याध्यक्ष बिना भी नहीं लीका। लिखक ने लिखा—'यद्यपि गवान का जवाब हमने नहीं, तो भी प्रविष्टा की जमक दीगनी है।' १० में मे ७ पंक दिये।

सामने के कारण वाल-वाल यथा

मोपेंजी पर छोड़कर मेरे पास बाथम में थावे, इसलिए उनके पिताजी मुझपर बहुत दृष्ट थे। वह कहते—'किनोवा ने उमे 'किडनर' बिदा (भगाया) है। उन्हे मैंने एक पत्र लिखा। उममे लिखा था कि अशमन में यह साबित नहीं हो गवेगा कि मैंने उन्हे भगाया। वह उम में मुझसे पाव माल बड़े थे। उन्हे मैं 'विडनर' भी नहीं करता? उम में बड़ा व्यक्ति अगर स्त्री हो तो माना जा गवेगा कि उम स्त्री को वह पुरुष किडनर करेगा। पर प्रस्तुत उदाहरण में

वह भी बात नहीं। इसलिए आप मुझपर यह इतना नहीं लगा सकते। लेकिन उनका गुस्सा बना ही रहा। मोपेजी घर नहीं जाते थे। उन्होंने पिताजी को लिखा कि वह एक बार आकर आश्रम देख लें। उस समय आज की बजाजवाही में घाग के बंगले में हम रहते थे। जब वह आये तब हम 'पाजण' कर रहे थे। उन्होंने अपनी लाठी जोर से ताने पर दे मारी। सँकड़ों तार टूट गये। मैं ताने के दूसरे छोर पर था। वह मेरी ओर आये। पर मुझपर गुस्सा नहीं उतारा। कुछ बोले ही नहीं। वह अपना गुस्सा ताने पर उतार चुके थे। शाम को मोपेजी मेरे पास आये और बोले—अच्छा ही हुआ कि तार टूट गये। अगर आप पहले मिलते तो उनकी लाठी आपके सिर पर बरस पड़ती।

...

...

...

जेल में मेरा दुःख

हम घे सिबनी जेल में। मैंने इन्कार किया था नातेदारों और अर्थों में फर्क करने का। इस वजह से मैं किसीको भी पत्र नहीं भेजता था। तीन साल गुजर चुके थे। हमेशा आनंद में रहता। एक दिन मालूम नहीं क्या सोचकर जेलर मेरे पास आकर बड़ी देर तक बैठा रहा और बोला, "क्या आपके जीवन में एक भी दुःख नहीं?" मैं बोला, "है, क्यों नहीं? पर वह क्या है, आप ही पहचानिये। सात दिन की मुहलत देता हूँ।" वह एक हफ्ते के बाद आया और बोला, "मुझे तो कोई दुःख नहीं दीख पड़ता। आप ही बताइये न।" मैंने कहा, "यह जेल में सूर्योदय तथा सूर्यास्त नहीं नजर आते। यही मेरा दुःख है।"

कलचोकेरी

२-१२-५७

: १२ :

मेरा ध्यान और ब्रह्मचर्य का स्वरूप

मैं—आप कहते हैं कि हर रोज अंतरात्मा के मंगल गुणों—सत्य, प्रेम,

रणा आदि का ध्यान किया जाय। हम जानना चाहते हैं कि आप यह ध्यान किस प्रकार करने हैं ?

विनोबा—मैं मौन धारण करता हूँ। किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं करता। उस शांति में तो मत्स्य, प्रेम, करुणा आप-ही-आप उमड़ आते हैं। जब मंगल गुणों में इन्हीं तीन गुणों को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। ब्रह्मचर्य, निर्भयता, अहिंसा आदि गुण इन्हींमें अंतर्भूत हैं।

ब्रह्मचर्य करुणामूलक

ब्रह्मचर्य के मानी कठोर भयम, कठोर अनुशासन है, तो उसका अंतर्भाव करुणा में कैसे ? लेकिन मैं उसे करुणामूलक ही मानता हूँ। जो गृहज ब्रह्मचारी हैं, वे सब करुणा-प्रधान हैं। अन्य कारणों में भी ब्रह्मचर्य स्थापना करनेवाले हैं। कोई अध्ययन के लिए, कोई पितृवचन पालन के हेतु, कोई देश-सेवा के वास्ते कठोर अनुशासन में रहकर ब्रह्मचर्य-पालन करते हैं। वे सध यष्टे और आदरणीय हैं। लेकिन मैं तो ब्रह्मचर्य को करुणामूलक मानता हूँ। जब मैं पवनार में रहता था, उन दिनों एक बार जमनालालजी मेरे पास आये और बोले, “बलिये, लक्ष्मीनारायण मंदिर में कृष्णजन्म देखने चलें।” मैं बहा गया। देवकी लेटी हुई थी। उसका पेट फूला हुआ था। साम सेने में तकलीफ होनी थी। वह वेदनाएँ अनुभव कर रही थी। यह सब बड़ी खूबी से उस मुट्ठिया में प्रदर्शित किया गया था। पर उसे देखकर मुझे यकीन हुआ कि देश भ्रजन्मा है। जन्म लेकर वह ऐसा दुःख अपनी माता को क्यों देने लगा ? मैं पवनार सीट आया और आश्रम में आने पर गीता का चौथा अध्याय पढ़ गया।

अत्रोऽपि सन् अध्ययात्मा भूताना ईदृशोऽपि सन् ।

प्रवृत्ति र्ज्ञां सधिष्ठाय संभवाभ्यात्म-भायया ॥

यह श्लोक उस अध्याय में है। वह भ्रजन्मा है। जनन जैसी दुःखदायी त्रिया वह क्यों कर करेगा ? माता को भी दुःख और बाधक के लिए भी दुःख-ही-दुःख। इसलिए ब्रह्मचर्य की प्रेरणा करुणा में है। मुझे लोग कठोर मानते हैं और उगमें तप्य भी है। उनका वह अनुभव गहरी है। कहते हैं कि अब मैं जरा बदल गया हूँ। लेकिन वास्तव में पहले मैं ही मैं करुणा में भरा

हुमा हू। अपने जैसा करुणापूर्ण व्यक्ति मैंने और नहीं देखा। मैं घर पर था। मेरे दोस्त चाय पीते और अन्य बातें भी करते। उनपर मैंने कठोर प्रहार किये थे। पर उन्होंने चाय नहीं त्यागी। फिर भी मैंने उनका त्याग नहीं किया और वे मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वे अपनी पत्नी, मां, बाप, नातेदारों का त्याग कर मेरे पास रहे हैं। मेरे भाइयों की भी वही कथा है। मेरे सान्तरमती जाने पर घर पर उनसे नहीं रहा गया। घर पर सब बातों की अनुकूलता रही। इसके बावजूद वे मेरे पास भाये। उसका कारण है मेरी करुणाशीलता। गृहस्थी करनेवाले को दुनिया दयालु, कृपालु मानती है और ब्रह्मचारियों को कठोर। ज्ञानदेव ने भी ब्रह्मचर्यादि साधनों को कठोर बताया है 'ब्रह्मचर्यादि साधनं खरपूसे', फिर भी मैं मानता हूँ कि ब्रह्मचर्य करुणामय है। अनुभव के बल पर कहता हूँ।

बुद्ध को करुणासिंधु कहा गया है। शंकराचार्य की भी प्रशंसा 'करुणालय' कहकर की है—'श्रुति-स्मृति-पुराणानां आलयं करुणालयम्। नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्।' बुद्ध ने भी कहा है—'को मु हासो किमा-मंदो निच्चं पज्जसिते सति।' यह सब मैंने पढ़ा बहुत बाद में, पर बचपन में ही यह बात मुझे हृदयगम हो गई थी। रात को दरवाजे के सामने से बारातें जाया करती थी। तब बंद की ध्वनि सुनाई देती और मैं नींद से जाग पड़ता। मुझे वह बारात श्मशान-यात्रा के जैसी लगती। क्या मैं नहीं जानता था कि वे बारातें हैं? तो भी वे अत्ययात्रा-सी लगती थी।

अरसीकरी

३-१२-५७

: १३ :

सूर्योपस्थान

इधर दस-पन्द्रह दिन हुए सूर्योपस्थान हुआ करता है। सबेरे ५ बजे पद-यात्रा शुरू होती है। सूर्योदय के समय विनोबाजी खेत में सूर्याभिमुख होकर खड़े हो जाते हैं और—

मन्येन सम्यक् तस्मा होय ध्याय्या
 मध्यम् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण निन्द्यम् ।
 धन्यः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो
 यं पश्यन्ति मनसः क्षीणदोषाः ॥१॥
 मन्यमेव जपने मानुर्न
 मन्येन धन्या विनो देवयानः ।
 येनात्मनि श्रद्धयो ह्यल्पव्यामाः
 यत्र तन् मन्यस्य परमं निधानम् ॥२॥

ये दो श्लोक कहकर गुरु-जय के ऊपर धाने तक ध्यानस्थ रहने हैं ।
 उगने के अनन्तर—

पूर्ण अक्षः पूर्ण इक्षुः । पूर्णान् पूर्णं उद् अक्षयने ।
 पूर्णस्य पूर्णं आराध । पूर्णं एव अक्षयिष्यते ॥
 हम शान्तिमंत्र के पठन से उपस्थान गमन होता है ।
 पहले धार्म में पाठ पढ़ाया करने से । अब यह गुरुपूजास्थान हुआ करना
 है ।

यह उपस्थान गुरु का नहीं है । त्रिगने गुरुवडादि का निर्माण किया
 उस परमेश्वर का है । परम गुरु का उपस्थान है । भूलना नहीं चाहिए कि
 गुरु उसका प्रतीक है ।

“उद् अक्षं तमसः परि, ज्योतिः पश्यन्त उत्तर, (स्वः पश्यन्त उत्तर)
 देव देवत्रा सूर्य अगम, ज्योतिर् उत्तम इति ॥”

आरतीकेरी

३-१२-५७

: १४ :

भूदान की कहानी

शाय संध्या के प्रवचन के बाद विनोबा के साथ हम लोग धूमने जाते

हैं। आज भी गये थे। रास्ते के पास के सेत में रास्ते से दूर विनोबा बँठ गये और उनके हँस-गिदं हम भी।

पीछे पडना चाहिए

कातिभाई बोले, “आपका व्याख्यान सुनकर लोगों के दिल में भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। उनसे लाभ उठाना होगा। इसलिए आपके जाने के बाद तुरत लोगों के पास जाकर दान-पत्र भरवा लेने चाहिए, इससे बहुत काम हो जायगा। जिस प्रकार आपकी अगाड़ी की टोली होती है, वैसी ही एक पिछाड़ी की भी चाहिए। बंबई में जयप्रकाशजी के भाषण के बाद लोगों में भावना की जागृति होती थी और दूसरे दिन उनके पास पहुँचने पर वे दानपत्र भर देते थे। अगर हम व्याख्यान के दस-पंद्रह दिन बाद गये, तो काम नहीं बनता। यहाँ भी यही करना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में पहले चुनाव के समय

विनोबा—पर आदमी कहा है काम के लिए? यहाँ मेरे साथ लोग हैं, यही बहुत समझो, आगे और पीछे के कार्यकर्ताओं की बात तो दूर ही है। उत्तर प्रदेश में प्रथम चुनाव के दिनों में मैं घूमता था। सब लोग इसी काम में लगे हुए थे। उस वक्त भूदान की सभा अकेले विनोबा की ही भारतभर में हुआ करती थी। आगे-पीछे जानेवालों की बात ही क्या, साथ में भी कोई नहीं था। मेरे साथ करणभाई थे। उन्होंने तो इस काति-कार्य में ही रहने का निश्चय किया था। खुद उनको चुनाव के लिए खड़ा नहीं रहना था; लेकिन कृपालानीजी के लिए प्रचार करना उनके जिम्मे आ गया था। गुरु का इतना ध्यान तो मान ही लेना चाहिए न? उन्होंने पन्द्रह दिन की रूखसत चाही और मैंने उन्हें दे दी। कोई साथी नहीं था, मैं अकेला ही घूम रहा था। तो भी स्वागत के लिए तथा सभा में लोग इकट्ठे होते थे। पर काम कहने लायक नहीं हो रहा था। ऐसी हालत में दो मुसलमान भाई मेरे पास आये। वे या तो भाई-भाई थे, या एक-दूसरे के रिश्तेदार थे। उनके साथ भूदान और कुरान के बारे में खुले दिल से चर्चा हुई। उन्होंने अपनी ११ हजार एकड़ भूमि दान में देने का इरादा जाहिर किया। उस आम चुनाव के समय में यह खबर अख-

र में लगी। लोगों को उसके बारे में मानद आदवर्ग लगा। इसमें चरन
र बना था? लेकिन घमंराज की भाति, जिनके गाथ में एक कुत्ता था, मेरे
नेई गाथों न था। दानव भी बड़ी तादाद में नहीं मिल रहे थे। यह
जति उनके रहने और बाद भी अनेक बार महसूस करनी पड़ी।

प्रथम पण्डित दान

इसी बीच मेरी और नमिरनाथ के जगन्नाथन् भायें थीं। उन्होंने पत्र
लिखकर पूछा था—“बड़ा से या जाऊ?” मैंने उन्हें घाने की निगा था,
जिमके अनुसार वह भायें थीं। वह मेरे गाथ चार-रु महीने रहे। उस वक्त
मुझे बम्मी १० एकड़, बम्मी १२ एम प्रकार जमीन मिलनी थी। वह सब
हुद देग रहे थे। एक दिन जमीन दान में मिलने के कोई आमार नडर
नहीं था रहे थे। मेरे पास बैठे हुए एक आदमी ने मैंने पूछा, “तुम्ही क्यों
नहीं देने जमीन? किनी है तुम्हारे पास?” वह बोला, “एक एकड़। उसमें
मे आपको क्या दे दू? मेरे पास लकड़े हैं।” मैं बोला, “गमभी तुम्हारे छठा
लकड़ा भी है। उसे तुम गिनाओगे या नहीं? मुझे ही वह छठा लकड़ा
मानकर छठा हिस्सा दे दो। उसने मान लिया और दो गट्टा जमीन दे दी।
थी थी एक गरीब किसान ने प्राप्त पहली जमीन। इस प्रकार उस दिन
पासा टल गया। अन्य बड़े-बड़े किसान तथा जमींदार दूर खड़े थे। वे देखते
ही रह गये।

तेलंगाना में

शुरू-शुरू में तेलंगाना में भी इसी प्रकार १०-१२ एकड़ जमीन हर
रोज मिल जाया करती। कोई साधी नहीं था। तीनसो लोग बल किय गए
थे। उस प्रदेश में कौन देगा साथ? पर उस समय में आठ-आठ घंटे काम
करता रहना, आज की तरह पटाव पट्टवने पर अपने कमरे में नहीं बैठता
करता था। इसी कारण तेलंगाना में १८ हजार एकड़ जमीन मिल गई।

विनोबा की अदालत

मैं बोला—तेलंगाना में अपने न्यायदान का काम किया, जो कि एक

खास बात-सी मुझे प्रतीत होती है। अन्यत्र कहीं वैसा नहीं हुआ।

विनोबा—दोनों पक्षों को सामने बुलाकर मैं कहा करता कि विनोबा की कोर्ट में दूसरे का अपराध कहना नहीं होता, केवल अपना किया हुआ कहना होता है। तब हर एक अपना अपराध कबूल किया करता। पर बीच ही में अगर कोई कहता कि 'उसने ऐसा किया,' मैं भट उससे टोक देता। और फिर उसमें कुछ कम-ज्यादा करके फंसलान किया करता। सरकारी अधिकारी उसे लिख लेते और उसके अनुसार कागजात तैयार कर लेते। इस प्रकार हमारी अदालत काम करती।

बड़ी संख्या का जादू

बाद में उत्तर प्रदेश से बिहार में दाखिल हुआ। उत्तर प्रदेश में ५ लाख एकड़ भूमि मिल गई थी। बिहार में प्रवेश करने से पहले मैंने कहा था कि बिहार में चार लाख एकड़ जमीन मिलनी चाहिए। बिहार के लोगों ने बताया कि बिहार में उत्तर प्रदेश की अपेक्षा जमीन कम है, यह मांग घटानी होगी। मैंने कहा—मांग हरगिज कम नहीं होगी, नहीं तो विध्यप्रदेश की पदयात्रा का सकल्प तय हो रहा है, उधर ही चल निकलेगे। तब बिहारी लोगो ने सोचा—उन्हे आने तो दीजिये, मिल ही जायगी कई लाख एकड़ जमीन। और इस विचार से मांग कबूल की। हम बिहार में प्रवेश कर गये। बुद्ध-जयंती के दिन जब राका के महाराजा ने पूछा—“कितनी है आपकी मांग,” तब मैंने कहा—परती जमीन सब और उपजाऊ जमीन का छठा हिस्सा दीजिये। उसके अनुसार उन्होंने परती जमीन एक लाख एकड़ तथा उपजाऊ उत्तम जमीन का छठा हिस्सा याने २ हजार एकड़ दान में दे दी। तब मैंने घोषित किया कि बिहार में मुझे ५० लाख एकड़ जमीन मिलनी चाहिए। लोगों के कहने से घटाकर वह मांग ४० लाख एकड़ कर दी। बाद में वंजनाथवावू आये। उन्होंने जिलावार भाँकड़े बताकर कहा कि यह मांग ज्यादा है। तब हिसाब करके ३२ लाख की मांग निश्चिन की। लेकिन बिहार की २७ महीने की पदयात्रा में २२ लाख एकड़ जमीन मिली। बड़ी संख्या का यह जादू है। मैं बात करता था ५० लाख की, कार्यकर्ता लोग भी बड़ी संख्या की मांग पेश किया करते। इसीका परिणाम यह हुआ

कि बिहार में २२ लाख एकड़ भूमि—मबने अधिक भूमि—प्राप्त हुई। ३२ लाख का मकल्प अधूरा रह गया, और मैं अब बिहार छोड़ने को पा। इसका बहा के लोगों को बड़ा खेद हुआ। लेकिन उनके लिए मुझे बिहार में ही रोक रखना कार्य में बढ़गा चलने जैसा होता। इसलिए बाकी मकल्प पूरा करने तथा प्राप्त २२ लाख एकड़ का बंटवारा करने की जिम्मेदारी जयप्रकाशजी ने अपने ऊपर ले ली और मुझे मुक्त किया।

उड़ीसा में एक हजार ग्राम-दान

बिहार में बगाल होकर मैं उड़ीसा में प्रविष्ट हुआ। वहाँ मैंकड़ों ग्रामदान पहले ही मिल गये थे, तो भी गजम जिले में प्रवेश करने के समय तक काम बताने लायक नहीं हो रहा था। नवदाबू, गौपदाबू, रमादेवी, मालतीदेवी जैसे लोग कष्ट उठा रहे थे। लेकिन कौन जाने क्या हुआ, मेरे प्रवेश के बाद काम धाने बढ़ नहीं रहा था। गजम में काम फिर से बढ़ने लगा और कोरापुट में तो एक हजार ग्रामदान मिले।

तामिलनाडु में कार्य असम्भव नहीं

इन ग्रामदानों की कहानी जब जगन्नाथन् के कानों तक पहुँची, तब उसने मुझे पत्र लिखा कि वहाँ तामिलनाडु में ग्रामदान मिलना बिल्कुल असम्भव है। पहले जब गंगा-किनारे की सुंदर जमीन मिली तब वह बोला था कि तामिलनाडु में कावेरी-किनारे की जमीन, जो गंगातीरस्थ भूमि की भाँति ४ हजार से लेकर ७ हजार तक की एकड़ मूल्यवाली है, मिलना सम्भव नहीं। अब वह ग्रामदान असम्भव बताता था। मैंने उसे लिखा— तामिलनाडु में ग्रामदान अवश्य मिलेंगे। इसके कारण हैं दो . (१) संपूर्ण तमिल साहित्य में जमीन की मालिकियत नाम की वस्तु नहीं पाई जाती, और (२) अब गाँव मदुरा की भाँति मंदिर के चारों ओर बस गया है, जैसे इधर वह बानार के चारों ओर बस गया है। मंदिर को केन्द्र बनाया गया है, इसका अर्थ है देवता ही ग्राम का स्वामी है। सारा गाँव, सारी जमीन उसकी है। वह राजाजी के पास गया था, अपने भूदान-कार्य में बाधोर्द्धि माँगने। पर उन्होंने कहा—तामिलनाडु में भूमि मिलना, कावेरी

किनारे की उग्राऊ भूमि मिगना, मुझे घमंभव-सा लगता है। उत्तर की बात ही सत्य है। उपर बाबा का रौन जम गया है, पर इधर भावार्थ धनी होने के कारण बाम नहीं बनेगा। वह गया था घसीस मांगने, उसे यह पसीस मिला !

तामिलनाडु की चट्टान

घाघ्र होकर मैं तामिलनाडु गया, पर वहाँ गुरु के भाठ-नौ मर्हते कुछ फन नजर नहीं आया। कोयम्बटूर सेलम में तो हद होगई। मेरी यात्रा दिन में दो बार हुम्मा करती। व्याख्यान बहुत हुम्मा करते। लोग कहते, आपके ये व्याख्यान देहाती लोग समझ नहीं सकते। किनके लिए आप व्याख्यान दे रहे हैं ? मैं कहता—ये प्रतिल भारत के लिए हैं। कुरल, माणि-कयमाचकर आदि लेखकों का अध्ययन मैंने जारी रखा था। उनके बचन, उनकी सूक्तिया उद्धृत करके मैं व्याख्यान देता था। लेकिन कोई फन हाम नहीं लगता था। सेलम तो राजाजी का जिला, नाम के अनुसार चट्टान, गूला पत्थर ही ठहरा। उसके बाद इतने दिनों की तपस्या फलरूप होगई। मदुराई जिले में गाधीग्राम में हम ठहरे थे। जी. रामचन्द्रन् और मडली के सामने में एक बार बोना, “मैंने तीस-तीस साल रचनात्मक कार्य किया, बैठे-बैठे। आप भी रचनात्मक कार्य अपनी सस्या में कर रहे हैं। मुझे बताइये कि यह जो मैं घुमकड़ी करके प्रचार कर रहा हूँ, उसे बंद कर दू या जारी रखू ? आपके कहे अनुसार करूंगा।” इसका असर उनपर पड़ा और प्रार्थना के बाद जी. रामचन्द्रन् ने मेरे पास चिट्ठी भेजी—आपका भूदान-कार्य ही योग्य है। हृदय को तो वह कबका छू गया है, लेकिन बुद्धि नहीं मान रही थी। अब मैं उसे मान गया हूँ और हम यह कार्य आगे बढ़ायेंगे।

केरल में ठाईसी ग्रामदान

इसके बाद केरल में प्रवेश किया, पर वहाँ भी पालघाट पहुचने तक कोई काम कहने योग्य नहीं हुम्मा। केरल में बैठते ही मैंने पूरे केरल के दान की बात कह दी। लोग कहते—कम्युनिस्ट शासन है, यहा बाबा की

दान नहीं गलेगी। मरु में बही घामार नजर आये। लेकिन आगे चलकर परिवर्तन हुआ। केरत में भी दार्दिम्य आमदान प्राप्त हुए।

कर्नाटक का नाटक

उमके घननर यात्रा कर्नाटक में आई है। यहां बावेंकर्नाथों का घनाव है। बुद्ध भी काम नहीं होता। धारवाड तक इन्तजार करेगा। उमके बाद अगर काम में जोश आ गया तो ठीक, नहीं तो तेजमाना के समान गुड़ ही बमर वम लेने की सोच रहा हूँ। यहां बेंगलूर में आयम की स्थापना करनी है। यहां का काम जवनक ठीक नहीं होगा, दक्षिण छोड़ जाने का नाम नहीं लूंगा। इसीको हमारा बाटरगू ममभिमे।

: १४ :

संस्कृत भाषा और गीतोपनिषद्-पाठ

मैं—विनोबाजी, रामको जो स्थितप्रज्ञ-विषयक श्लोक बोलें जाते हैं उनमें 'आपूर्वमाणमचसन्नित्ठम्' बोला जाता है, उमके बदले 'आपूर्वमाणं अचल प्रतित्ठम्' ऐसा पदच्छेद करके बोला जाय। इसमें छद् भी गुरूप होगा और अर्धबोध भी सुगम होगा।

दूसरी बात, प्रातःकाल हम जो ईशोपनिषद् का पाठ करते हैं उसमें न पद-गाठ पूर्णतया रहता है न वाक्य-पाठ। इसके बारे में कुछ व्याख्या चाहिए।

घातूपसर्गों का विलगीकरण

उपमगों की सोझकर पढ़ने का तरीका जो आपने अपनाया है, वह उन्हें विशेष महत्व देने की दृष्टि से उचित ही है। हा, उमके कारण छद् गायब हो जाता है। पर जब छद्बद्ध रचना की मद्यवन् बोला जाता है तब ऐसा करने में बाधा न रहे।

गद्य गेय, पद्य पाठ्य

मराठी ईशोपनिषद् गद्य होने हुए भी पद्ययन् बोला जाता है, और मराठी मराठी होकर होने हुए भी गद्ययन् बोला जाता है, यह बड़ी मजेदार बात है या नहीं।

विनोबा—ग्विस्तप्रज्ञ-विषयक मराठी शब्दों पर ध्यान: बोलना हो तो एक शरण भूंगरे शरण मे घनग ही बोला जाय, मंघि न की जाय। परन्तु शरणागतोंत बदल करने से घनवस्याग्रगंग आ पड़ेगा। कोई भी बंसा भी बोलेगा और किन्हीं दो के गठन में मेल नहीं रहेगा।

विवक्षा-पाठ

मै—यह नहीं होगा। एक विवक्षा-पाठ बनाकर वही सब बोलेगे। यह हो सकता है। उससे छद्म गुब्बद होगा और प्रयंयोप भी मुलम।

पद-पाठ भाष्य का ही एक तरीका

विनोबा—लेकिन यह करने में सहिता संबद्ध होगी। पद-पाठ के मानी भी सहिता का भाष्य करना है। पदच्छेद का ढग कौन तय करेगा? वेद का जो पद-पाठ है, उसे मानना ही चाहिए, सो बात नहीं। वह ऋषिदृष्ट नहीं। सहिता ऋषिदृष्ट है।

वेद संहिता नहीं, अक्षरराशि

मै—वेद केवल सहिता नहीं, वह अक्षरराशि है। अक्षरों का समुच्चय। प्रत्येक अक्षर स्वतंत्र है। पद और अर्थ की भ्रंश ही नहीं।

विनोबा—जिस समय वेदमंत्रों की रक्षा ही एकमेव सर्वोपरि कर्तव्य था तबका वह विचार है।

मै—लेकिन विचार सर्वकालीन नहीं हो सकता। पद-पाठ, निबद्ध, निरुक्त, व्याकरण, भाष्य आदि प्रपञ्च से यह स्पष्ट है कि वह सर्वकालीन नहीं है। इसलिए पुराने जमाने का विचार चाहे कुछ भी क्यों न हो, आज जहरत के मुताबिक उसे तराशना ही चाहिए, ताकि उसकी दमक

नगर उठे। जो जानते हैं, पुगनी चीजे ज्यो-जी-ज्यो बनी रहे, उनके लिए
जिना है ही।

पद-पाठ और विवक्षा-पाठ का महत्व एक उदाहरण

पद-पाठ भाष्य का ही एक तरीका है, आपका यह कहना मुझे मान्य
नहीं, क्योंकि जहाँ अक्षरों का पद-विच्छेद भिन्न-भिन्न हो सकता है। यह
पद-विच्छेद हमें के अर्थनिश्चय पर निर्भर करता है। 'मं मेने न वदित्ये'
उपनिषद्-वचन का यह पुराना पद-पाठ निमेषेजी ने 'मं एनेन वदित्ये' ऐसा
माना है, जो कि शक्तीराचार्य के और परम्परागत पाठ से भिन्न है। पर कोई
भी स्वीकार करेगा कि वह अधिक गमपंक है।

इसमें 'मं' उपसर्ग पद धातु में दूर पड़ गया है। इस उपनिषद् वचन
का वैदिक भाग में होना इसमें सिद्ध है। वेद में उपसर्ग सर्वदा अलग आते
हैं, इसलिए आपने उपसर्ग अलग करके उच्चारण करने का जो दृष्टि अपनाया
है, उसे इसमें और भी बल मिलता है।

विनोद—तुम जो विवक्षा करने हो, यह किसकी विवक्षा? प्रयत्न
की या पाठ्य की? प्रयत्न की विवक्षा हम कैसे जान पायेंगे?

मैं—विवक्षा करना की होती है। पर मूल करना प्रयत्न ही रहता
है। इसलिए उसकी विवक्षा, जैसी मैं समझ सकता हूँ, रहेगी। इसके मानी
यह कि प्रयत्न और पाठ्य में भेद का कोई कारण ही नहीं।

मुमम्भृत

विनोद—मम्भृत का गमिप्रकरण बड़ा जटिल है। इसके कारण
मम्भृत में बिना कारण के जटिलता आ गई है। इसीलिए मैंने सीधे पद-
पाठ करना शुरू किया है।

मैं—आपने सब पदों को तथा उपसर्गों को भी अलग करने तक आगे
बूझ किया है, तो मेरा बताया हुआ विवक्षा-पाठ आप मान्य करेंगे। ऐसी
मम्भृत को मैं मुमम्भृत मानता हूँ।

विनोद—ठीक, मुमम्भृत यानि मुलभ मम्भृत।

मम्भृत की अमरता का रहस्य

मैं—मम्भृत को देवभाषा क्यों कहते हैं, इस बात का विचार करने

हुए मेरे ध्यान में एक बात आई है। संस्कृत की उच्चारण-पद्धति स्पष्ट, पूर्ण तथा समान है, इसीलिए वह दस हजार वर्ष तक जी सकी है। प्रांते बरफ भी वह इसी प्रकार जी जायगी। प्राकृत भाषाओं में यह गुण नहीं है, बिल्कुले कारण उनमें वेग से स्थित्यंतर होते गये और अन्त में वे नष्ट हो गये। हमारी प्रादेशिक भाषाओं में जी ये परिवर्तन होने गये और हो रहे हैं उनके कारण उन्हें मरये भाषाएं कहना पड़ता है।

'अगरखा' शब्द वास्तव में 'अग+रखा' है, पर अछूरे उच्चारण के कारण जिसमें 'ग' के बदले 'र' अछूरा बोला जाता है, वह आज अगर+खा जैसा बोला जाता है। इसने शब्द में विकृति आती है और अर्थव्युत्पत्ति दुर्बोध बन जाती है। ऐसा भी भ्रम हो सकता है कि यह समरखा, अमरखा जैसे किसी सुमलमान का नाम है।

विनोबा—संस्कृत की ही भांति द्रविड भाषाओं में भी पूर्ण उच्चारण किया जाता है, जैसे नागपुर। इस शब्द का उच्चारण हम 'नागपुर' करते। इस उच्चारण में वे उगे समझ नहीं सकते, वे फिर से 'नागपुरा' जैसा उच्चारण करके निश्चित कर लेते हैं। 'अ' का उच्चारण में उरा लबा—दीर्घ नहीं—करते हैं।

द्रविड भाषाओं ने इस गुण के साथ एक अवगुण—सन्धि—भी अमर लिया है। द्रविड भाषाओं के अध्ययन में वह बहुत बड़ी रुकावट है। अर एत तमिळ भागम ग्रन्थ सन्धियों को अलग करके पदपाठमय छप गया है।

सुलभ संस्कृत

सन्धि-नियमों की जटिलता के कारण संस्कृत पिछड़ गई। प्राकृतें आगे बढ़ीं। बापूजी कहा करते थे—संस्कृत आध्यात्मिक भाषा है। लोग अल्प धिक् व्यवहारी बने, जिसके कारण वह भाषा तुल्य-सी हो गई। पर मां जनता के लिए मरल संस्कृत भाषा तैयार करना सम्भव है। सब वर्ग संस्कृत के और प्रत्यय हिन्दी के, इस ढंग से भाषा बनाई जाय, तो वह आम फहम हो सकेगी।

अनन्तामसिंह गुप्त जेल में हमारे साथ थे। वह बनाई के मकल '५ मिनट दोप' बटकर सूचना दे देते थे। पहले-पहल लोग उनके 'शेष' शब्द पर टीका-

मणी करते थे, पर धनेक महीनो के धम्यास के कारण वह तब्रद वहा । बन गया, इनता कि उसमे कुछ विचित्रता का अनुभव नही होता था ।

मे—एस्पेरान्तो ऐसी ही एक भासान भाषा बनाई गई है ।

विनोबा—पर वह यूरोपीय भाषाओं तक सीमित है । भारत के लिए स्वनामिष्ठित भाषा बनानी होगी ।

एनहल्ली के मार्ग पर

दिसंबर १९५७

: १५ :

व्रतो स्मर, कृतं स्मर

विनोबा—तुमने लिखा था—“ ‘कृतं स्मर’ का अर्थ धारणा किया हुआ गद करो, हो गयना है ।” पहले मेने भी वसा ही अर्थ किया था । पर अधिक तोच-विचार करने पर उसमे परिवर्तन करना पडा । स्मरण करना हो और वह भी अन्तिम स्मरण तो ईश्वर का किया हुआ ही याने उसका हमपर किया महान् उपकार ही स्मरण करना ठीक होगा ।

मे—‘अतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्या बलेष्वरम् । य प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां शक्तिम् ॥’ गीता मे बर्णित इन प्रयाण-विधि मे धारणा अर्थ ठीक भेज गयना है । हममे जो ‘एव’ शब्द है, हमने अन्य स्मरण का निर्देश स्पष्ट है और इगतिम् धारणा अर्थ—‘अपने गयन् छोडकर’ पूर्ण मर्णापन्नक मानुस होता है । अतवा इसके ईसा के इन अन्तिम शब्दो मे भी उसका भेज है . Things will be done ‘तर्षपमान् परित्यज्य मामेकं कारण व्रज । अहं एव सर्वपापेभ्यो भोजयिष्यामि मा शुच ॥’ गीता मे इस अन्तिम उपदेश मे भी वह पूर्णतया भेज गयना है । तेरिन ‘व्रतो’ मर्णापन्न अपने वनु-जगत् का त्याग करने नही, उसका विस्मरण न हो इन अर्थ मे प्रयुक्त है यह भेज गयना है । इगतिम् पहले वाक्य मे वर्य का निर्देश हो नही है । दूसरी बात, ईश्वर ने ‘कृतं’—उपकार—का स्मरण करो, बहने का प्रयाण क्या ? स्मरण करना है तो गीथे उसीका विदा शब्द, उसके ‘कृतं’

का क्यों ? गीता भी तो उसीका स्मरण बताती है उसके 'कृतं' का नहीं । जड़भरत की कथा भी बताती है कि उसपर पशुयोनि में जन्म लेने की नीवत आ गई, क्योंकि वह ईश्वरमय होने का अपना संकल्प भूल गया था । यह कथा मेरे अर्थ को पुष्ट करती है । कार्यरूप 'कृतं' कारण रूप 'कृतु' के लिए ही प्रयुक्त है । मैं मानता हूँ कि उसका यही अभिप्राय है ।

विनोबा—घनश्यामदास बिडलाजी ने एक बार लिखा था—"मैं आपकी किताबें पढ़ा करता हूँ । आपकी 'ईशावास्यवृत्ति' मुझे बहुत पसंद आई । पर 'कृतो स्मर, कृतं स्मर' का मेरा अर्थ आपके अर्थ से भिन्न है ।" 'मैं संकल्पमय जीव, अपने संकल्प का स्मरण करो और उसके अनुसार क्या-क्या किया (या नहीं किया) उसका स्मरण करो ।' यह है मेरा अर्थ । यह अर्थ मेरे दैनंदिन जीवन से बिल्कुल मेल खाता है । दिन भर क्या-क्या करना है, मैं तय कर लेता हूँ और उसके अनुसार दिनभर मैं क्या-क्या किया गया, मैं देख लेता हूँ ।" उनका यह अर्थ मीठा है । मैंने उन्हें लिखा 'कृतो' के बदले 'कृतु' लेने पर आपका अर्थ ठीक लगता है । पर मैं अपने अर्थ पर दृढ़ हूँ । यह तो निश्चय मानिये कि अंत समय में मैं ईश्वर को छोड़ और किसीका भी स्मरण नहीं करूँगा ।

हरपनहल्ली के मार्ग पर

४-१२-५७

: १६ :

ज्ञानेश्वरी

महाराष्ट्र का धर्मग्रंथ

ज्ञानेश्वरी, रामायण, भारत, भागवत आदि ग्रंथ लोकभाषा में हैं । मूल संस्कृत ग्रंथों के वे अनुवाद हैं, तो भी उन्हें केवल अनुवाद मानना ठीक नहीं । उन्हें स्वतंत्र मौलिक ग्रंथ मानना चाहिए, क्योंकि उनमें उनकी विशेष दृष्टि रही है । केवल मूल कथा ज्यों-की-त्यों लोकभाषा में लाना उनका उद्देश्य नहीं । 'ज्ञानेश्वरी' महाराष्ट्र का धर्मग्रंथ है । वाइविल, कुरान, भागवत आदि ग्रंथों

को तुलना करने पर वह कहीं भी घटा हुआ नहीं मिलेगा। मूल ग्रंथ रामक-
 र ही उसका स्वाध्याय होना चाहिए। तमिल की कब रामायण, तेलुगु
 का पोतन्ना-प्रणीत भागवत, उड़ीसा का जगन्नाथकृत भागवत, कन्नड़ का
 व्यास-रचित भारत, मराठी का भुवनेश्वरकृत और मोरोपत-प्रणीत भारत
 सभी ग्रन्थ ऐसे ही हैं। ज्ञानेश्वर 'भाष्यकारात्ते घाट पुस्ततु'—अर्थात् भाष्य-
 कार शंकराचार्य में भाग्य पूछने हुए—अपनी भाषार्यदीपिका लिखते हैं।
 लेकिन अनेक स्थल ऐसे हैं, जहाँ उन्होंने अपने स्वतंत्र धर्म बताये हैं, जिससे
 बिस्वाकार की सम्भावना होती है। यह कर्म, वर्णविशिष्ट कर्म ही विकर्म,
 तथा जो करना उचित नहीं वह निषिद्ध कर्म यानी अकर्म। ऐसे धर्म शंकर
 भाष्य के सामने रहते हुए भी बताये हैं। यहाँ उन्हें भाष्यकार से पूछने की
 आवश्यकता नहीं महसूस हुई। बारहवें अध्याय में बताये भक्त के लक्षण
 शंकराचार्य की सम्मति में निर्गुणोपासक के हैं, तो और सब टीकाकारों की
 राय में बारहवा अध्याय भक्तियोग का होने के कारण वे लक्षण सगुणो-
 पासक के ही हैं। लेकिन ज्ञानेश्वर ने अपनी टीका में इन दोनों सम्मतियों को
 'माहीवरी भजनशीलु माझा ठाई' अर्थात् 'इनकी अपेक्षा भजनशील भक्त
 मुझमें रहता है' कहकर बड़ी सूझी के साथ लपेट लिया है। प्रतिम निष्ठा
 के नाते वे लक्षण निर्गुणपरक हैं, यह शंकराचार्य का विचार उन्हें मान्य है।
 पर उनकी साथ 'अप्यविद्य मनो ये मां नित्ययुक्तता उपासते, धृष्टया
 परपोषतास्ते ये युक्तनमा मताः' यह बारहवें अध्याय का निष्कर्ष भी ठाना
 नहीं जा सकता, यह भी वह नहीं भूने। ऐसे किन्तु ही स्थान बताये जा सकते
 हैं। कहने का तात्पर्य यह कि इन सब ग्रन्थों का अध्ययन स्वतंत्र धर्मग्रन्थ
 के नाते किया जाना चाहिए। ईश्वरनिपट्ट का मेरा गद्यानुवाद मौलिक
 मानकर उसीपर लिखने की शोच रहा हूँ।

वैदिक भाषा और मराठी भाषा

विनोद—ईशावास्योपनिषद्वाचि मेंने शु० नारायण दासजी के पास
 भेज दी थी। घामनौर पर वह उन्हें पसंद पाई थी। 'अगत्' जाने 'जीने-
 जाने' मेरे इस धर्म पर उन्होंने आपत्ति उठाई थी।

मे—अगत् अर्थात् गच्छत्, चरत् (चलनेवाला) धर्म स्पष्ट है। चरा-

चर सृष्टि से जीवाजीव सृष्टि का मतलब हम जानते हैं। 'सूर्य आत्मा जगत्-स्तस्युपशब्द' वचन प्रसिद्ध है। 'जगत्' जीनेवाले' समझने में कोई आपत्ति नहीं। मैं मानता हूँ कि मराठी की धातु 'जगणे' जीना उसीसे निकली है। वह मूल में वैदिक है, यह मेरी धारणा है। मराठी के कई शब्द सीधे वेदों से निकले हैं, उदाहरणार्थ देव, एकमेक, अवाद्ध्य, वैसे ही 'जगणे' धातु आदि-आदि।

...

...

...

गीता नारिकेल-पाक

विनोबा—गीता नारियल के समान है, वह अगूर के समान नहीं। मुद्ग की कथा उसका कवच है, गांधीजी इस रूपक को मानते थे। यह कहते—वह उपनिषदों का देवासुर सग्राम है। तिलक उसे इतिहास समझते थे।
गीता और शंकर-तिलक अरविन्द

शंकराचार्य कर्म-संन्यास का प्रतिपादन करते हैं, तिलक ज्ञानोत्तर कर्म का और अरविन्द मुक्ति के उपरान्त भी कर्म करने का प्रतिपादन करते हैं। इसके मानी यह कि मुक्ति अमुक्ति बन गई। उसमें भी अगर कर्म रहा तो वह मुक्ति कैसी?

गीता और भागवत

भागवत भावप्रधान है, माधुर्य उसकी आत्मा है। अनुवाद में वह नहीं पकड़ा जाता। गीता अर्थप्रधान है।

: १७ :

अध्ययन की पद्धति

अध्ययन का विषय एक नहीं रहता। उसमें अनेक शासोपशाखाएँ विद्यमान रहती हैं। अनेक अंगोपांग हुआ करते हैं। उनमें से एक-एक को लेकर उसका चिन्तन किया जाय। पहले समग्र दर्शन कर लिया जाय, बाद में अंगशः अध्ययन हो। अन्त में फिर एक बार गम्यता में उसे देखा जाय। प्रथम समग्र निरीक्षण में मूढ़म ज्ञान नहीं मिला हो, तो बाद में विस्तरेण करके अंगशः उसे देखा जाय। उसके सब अंगों को मिलाकर एकीकरण किया जाय। इस

प्रकार ममत्त्व गन्धर्व, पुष्पवर्ण और लकीकरण करने पर अध्ययन पूर्ण हो जाता है। इनका करने पर जब जो भय चाहते हैं तब वह मौजूद रहता है। पर पर मां बग़ा भरती है? भलभारी में सब चीजें करीने में रस देती है और जब जो चीज चाहती है तब वह उसे भट मिन जाती है। तीसरे गान में दाहिने कोने में अक्षुप्त भोजन में अमृत वस्तु है, वह वह सकती है। चाहे जब वह उसे टोच निजान लेती है। वैसे ही अध्ययन से ज्ञान की उद-
गिरति सम्भवे।

6-13-98

: 25 :

धर्म-श्रद्धा और धर्म-निष्ठा

४— निराशा, बन्ध आगने कहा कि दुनिया मे धर्म-ग्रन्थो निर्माण
होने का 'नदीजल मरी हुआ'। धारवा बड़ी आसमे था ।

विशेषात् । अथ लोभ पर मरण, अहिंसा आदि वा विचार समाप्त में
 लभ्य है। यद्यपि है । अथ न किमी भी हान्य में, चाहे जो हो, किमी भी वारण
 व विचार भूयः आश्रय ही नहीं आहिंसा या युद्ध बनाया ही नहीं आहिंसा, यह
 निष्ठा निष्ठा नहीं है । उदाहरण के लिए, समझ सकते हैं—'बाप-माँ
 व लाल' इत्यादि लोभधर्म ही संसार है । इसे मरण विचार मान लिया
 जाता है । हाँ भी मरण के लिए वह हृदय समझ यह मायधानी में देखा जाता
 है कि मरण का वास्तविक अर्थ यह है । हमारा धर्म यह है कि लोभधर्म को
 मरण मान लिया । निष्ठा निष्ठा । निष्ठा के रूप में उसे स्वीकृत नहीं किया ।
 निष्ठा निष्ठा व लाल, माय है, लेकिन किमी भी वारण के लिए
 लाल, अहिंसा, यह निष्ठा नहीं देता है । युद्ध बनाया लाल मान
 लिया । लाल व लाल ही बनाया गया । लाल नहीं बनाया अहिंसा, यह अहिंसा
 लाल ही देता है । लेकिन भीनी का हृदय ही बनाया गया है ।
 लाल व लाल ही बनाया गया । लाल ही बनाया गया है । लाल ही बनाया गया है ।

जाता है। इसका अर्थ यह कि थढ़ा पैदा हुई, पर निष्ठा नहीं।

महम्मद का शस्त्रधारण

परिस्थिति के कारण आदमी गिर जाता है। महम्मद मक्का से मदीना भाग गये। पर वहां भी विरोधियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वह सताये जा रहे थे। उनपर थूका जा रहा था। तब उन्होंने आत्मरक्षा के लिए शस्त्र धारण किया और अपने अनुयायियों से धारण कराया।

आज संसार में सर्वत्र धर्म-ग्रंथ फैले हुए हैं। बाइबिल दुनिया की सब भाषाओं में प्रकाशित हुआ है। उसका प्रसार दुनिया भर में हो गया है। उसके साथ-ही-साथ दुनिया का शस्त्रसंभार भी बढ चुका है। धर्म-ग्रंथों का इस कदर प्रसार दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था और शस्त्रसंभार भी इतना कभी नहीं बढा था। इतना विज्ञान पहले दुनिया में था ही नहीं। सत्य नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कोई नहीं कहेगा और न कोई सिसायेगा भी। पर बाधते समय हम दीवारे, सम्भे आदि बधवाते-गड़वाते हैं, और हम जानते हैं कि इसमें गलती होने पर घर टिक नहीं पायेगा। पर मर्यादा नीति-धर्मों के विषय में इस प्रकार की निष्ठा हममें दृढमूल नहीं हो गई है।

मनु और पीनल कोड

‘अदंड्यान् दंडयन् राजा दंडधाश्चापि अदंडयन् । नरकं महदाप्नोति’, यह मनु की उक्ति है। दंडनीय अपराधी को सजा देनी चाहिए। अगर वह जैसे ही छूट गया तो वह बड़ा अप्रमं होगा, अन्याय होगा, यह उनकी धारणा थी। लेकिन आज का पीनल कोड दंडनीय अपराधी बिना दंड पाये रह जाय तो उसमें दोष नहीं मानता। पर अदंडनीय निरपराध आदमी दंड का शिकार हो जाय तो बड़ा अप्रमं माना जाता है, यह मनु की अपेक्षा प्रगति है। यह समाज की प्रगति है, उन्नति है। पर दंड का शिकार कोई भी न हो, कोई भी दंडनीय नहीं है, सब सिधणीय हैं, मुयार के ही सायर हैं, इन विचारों तक समाज की उन्नति नहीं हो गई है।

चाय और दया

में—विचार में परिवर्तन होगा, मुयार होगा, लेकिन तब तक राह ने को हम तैयार नहीं। मैं मानता हूँ कि इसलिए दंड-शक्ति समाज में

स्वीकृत हो गई है।

विनोबा—जिसने मृत्युदण्ड पाने योग्य मुनाह किया है उसे फासी पर लटका देना ही चाहिए, बगैर उसके न्याय नहीं होगा, यह मान्यता पहले थी। अब हम कहने हैं कि न्याय में दया रहे। पर न्याय के घर के एक कोने में दया को स्थान दिया गया है, यही इसका मतलब है। लेकिन दया ही की जाय, वही न्याय है, इस विचार को अबतक मान्यता नहीं मिली। जो फासी की सजा पा गया है, वह राष्ट्रपति के नाम दया की याचना करे। राष्ट्रपति देखेंगे कि वह खूनी दयापात्र है या नहीं, उसके मुनाह में कहीं 'पेंस' की गुंजाइश है या नहीं, और तब दया करेंगे, और फासी के बड़े भाजन्म कालेपात्री की सजा फर्मावेंगे। पर फासी की सजा ही रद्द की जाय यह विचार मान्य नहीं हुआ है। रामदास गांधी की कोशिश थी कि गांधीजी के खूनी को फासी पर न लटकाया जाय। हृदय-परिवर्तन के लिए अबसर दिया जाय। यह मन बहुत विद्याल है। पर समाज और सरकार को यह मंजूर नहीं था।

इसलिए अपने प्रिय ज्यों-के-स्थो हम नहीं स्वीकार कर सकेंगे। उनका सुधार करने ही उन्हें चुनना चाहिए। क्या 'मनुस्मृति', क्या धर्म धर्म, इस प्रकार कही जाय के बाद ही लेने पड़ेंगे।

दाकर, ज्ञानदेव और गांधी

मैं—इसलिए आपका सार श्लोक और विशेषकर 'जीवनं सत्यशोधनम्' वाला चरण मुझे बहुत माना है।

विनोबा—दाकराचार्य का जयन्मिष्यावाद असत्य नहीं। पर वहाँ मिष्या शब्द का प्रयोग पारिभाषिक अर्थ में किया है और इसका अर्थ है, जो सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं। लेकिन आज 'मिष्या' का अर्थ भटलिया जाता है, जो कि भ्रान्त है। इसमें मैंने कुछ सुधार कर लिया है—जगत्-स्फूर्ति। इसमें मैंने तीनों प्रकार में सहचार्यता चाहता हूँ। 'ब्रह्म सत्यम्' शब्द का 'जगत्-स्फूर्ति' ज्ञानदेव का 'त्यागजीवन सत्यशोधनम्' गांधीजी का रूप है। इन तीनों में मैंने बड़ा समाधान पाया है।

मामने घना घणवार हो तो उसपर प्रकाश-सूत्र छोड़ना विज्ञान-निष्ठ

है। सामने द्वेष का आधिपत्य है, तो उसपर बहुत प्रेम करना धर्म-निष्ठा है। लेकिन अबतक मानव-समाज में उसका आविर्भाव नहीं हुआ। सत्य, अहिंसा आदि थोड़ा उदित हुई है, पर धर्म अबतक बना नहीं। 'धारणात् धर्मः'।

मैं—बुद्ध की सम्मति में भी 'जीवनं सत्यशोधनम्' सही है। 'ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्या या स्फूर्तिः'—यों वाद है। उनके बारे में उन्होंने मौन धारण किया है।

...

...

...

वे भी मनुष्य ही थे

विनोबा—लोग शकराचार्य और बुद्ध की तुलना करते हैं, पर वे यह नहीं देखते कि शकराचार्य ३२वें वर्ष में दिवंगत हुए और बुद्ध ८० साल तक जीवित रहे।

मैं—शकराचार्य ने समाज की भ्रान्त धारणाओं के सामने सिर नहीं झुकाया। उन्होंने बिना हिचक भा के शव के तीन टुकड़ें करके उसका दहन किया। इस उदाहरण से ऐसा प्रतीत होता है कि अगर वह बुद्ध की भांति दीर्घ आयु पा जाते तो कितनी ही आतंकीय यातें कर देते।

विनोबा—वापू एक बार मुझसे बोले—“किसोंने ईसा की कृष्ण के साथ तुलना की है, पर यह ठीक नहीं। ईसा ३२वें वर्ष में क्रूस पर लटक गये और कृष्ण १२५ बरस तक जीवित रहे।” आयु का विचार करना चाहिए। शकराचार्य से मेरी तुलना करने में शकराचार्य के लिए अग्राय होगा। वह भी मनुष्य ही थे। पर लोग इस बात को भूल जाते हैं।

कानहल्ली की राह पर,

५-१२-५७

देने लायक हो। मैंने कहा—जी नहीं। फिर वह बोले—आप ही क्यों नहीं लिय देते ऐसा कोई ग्रंथ? तब मैंने उन्हें ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ के ग्रंथों के सार की जानकारी दी और इसी प्रकार तुकाराम और रामदास की रचनाओं से भी चुनाव करके 'पञ्चामृत' बनाने का विचार उनके सामने रख दिया।

मैं—इसके मानो है कि आपको व्यक्ति या ग्रंथ के प्रामाण्य की अपेक्षा बुद्धि-प्रामाण्य अभीष्ट है।

विनोबा—हम अपनी सम्मति बना सकते हैं, पर हर व्यक्ति अपनी मूर्खता से ही काम लेगा।

बुद्ध-मत

मैं—बुद्ध की यही मान्यता है। यह कहते हैं—'हर व्यक्ति अपनी बुद्धि की कसौटी पर मेरा विचार कस से। खरा उतरने पर उसे स्वीकार करे।' इसका नाम बुद्धि-प्रामाण्य। बुद्धी शरणमन्विद्य।

विनोबा—धर्मतानुभव में ज्ञानेश्वर भी यही कहते हैं :

परी शिवें का श्री-धल्लभें। सोतिलें एणें पि लोभें।

मान् न; तेंहि लाभे। न बोलतां हि॥ अ० ३.३८

शकर कहते हैं या बिष्णु कहते हैं, इसी कारण हम किसी बात को नहीं मानेंगे।

स्वतंत्र बुद्धि के बिना ज्ञान मोर के पिच्छों की आखों के समान है। आखें हैं, पर दृष्टि नहीं।

मोराचा आगीं असोसैं। पिसे आहाति डोलसैं।

आणि एकली बीठी नसे। तेंसैं तें या॥ अ. १३.८३३

पंसु-कूल-धरं जन्तुं किसं धमनि-संघतं।

एकं वनास्मि भायन्तं तमहं यमि आह्वणं॥ अ० ३९५

पासुकूल याने स्थाकपट, फेंके हुए चीथड़े। 'जन्तु' का अर्थ राधा-कृष्णन् ने दिया नहीं। जन्तु याने प्राणी, जो केवल प्राणधारण किये हुए है, या जिसे मनुष्य करके पहचानना कठिन है। ऐसे व्यक्ति को आह्वण याने प्रदर्श जीवन बितानेवाला कहना हो, तो विचार उठता है कि क्या यही

बुद्ध का मध्य मार्ग है ?

‘न मग्नचरियं न जटा न पंका’ आदि श्लोक में कहा है कि बाह्य स्थिति ब्राह्मण का लक्षण नहीं, आंतरिक शान्ति जैसे गुण ही ब्राह्मण-नशण हैं। मैंने इन दो विमवादी गाथाओं को एकत्र रखा है। विचार की कमीठी पर उन्हें कम लेना पड़ेगा। दोनों को ज्यों-का-त्यों नहीं लिया जा सकेगा। एक को ही स्वीकार किया जा सकेगा।

मैं—‘मग्नचर्या’ पद से मुझे लगता है, महावीरादि जनों की तरफ प्रगुनि निर्देश है। उस पर कुछ बड़ी नजर भी दिखाई देती है।

बिनोबा—महावीर के बदन पर का वस्त्र काटों में उलझकर पड़ गया, बाद में पहना हुआ वस्त्र भी खला गया। सब वह विवस्त्र घूमने लगे। वह अत्यन्त सुन्दर थे। नग्न रहना मुझे पसन्द है, सपने में कभी-कभी देखता हूँ कि मैं नानावस्त्रों में विचर रहा हूँ। भाखों पर चरमा और कमर पर घोड़ी मुझे झकड़-सी लगती है।

समोटी पहनना, मौजो बचन सस्कार है। वह है लक्षण सुसंस्कृतता का। पर वस्त्र-रहित रहना ही आदर्श है। वह प्रमुख लक्षण है। ‘मुनियो बानारसना’ में षण्णि नम्रता-सम्प्रदाय वेद में भी पाया जाता है। यद्यपि यह बात है तो भी तुकाराम के बचन—स्वर्णया गस्तां मास प्रसो मसो—अर्थात् उनके गले में मांसा रहे या न रहे—के अनुसार ही बुद्ध का अभिप्राय है, धीर वही टीक है।

कनारहली की राह पर,

५-१२-५७

: २० :

स्थितप्रज्ञता की नितान्त आवश्यकता

मैं—आज समाज में आत्मज्ञान और सृष्टिज्ञान बाफ़ी माना में है, तो भी क्या दृष्ट कहा जा सकता है कि समाज का दुख घट गया है और मानव सुखी हो गया है ?

विनोबा—दुःख त्रिविध है : आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक। लेकिन कौन-सा दुःख किस प्रकार का है, यह निश्चित करने में हमेशा में उत्पन्न में पड़ जाता है। इसलिए अब शारीरिक, सामाजिक, मानसिक इस त्रिविध रूप में हम उसका विचार करेंगे।

शारीरिक दुःख आज बहुत ही कम हो गये हैं। पहले जन्मते ही कितने ही मर जाते थे। थोड़े ही घबरेते थे। इनमें से रोगों के कारण बहुत मर जाते, जीवनावधि में भी अनेक आपत्तियों से झूझना पड़ता। पर विज्ञान के कारण मृत्यु-संख्या घट गई है। रोग, दुःख, कष्ट, यातनाएँ हट गई हैं। विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि बढ़ती आबादी पर कैसे रोक लगाई जाय, यह समस्या उठ सको हुई है।

सामाजिक दुःख बड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उनके भी निरुद्ध भविष्य में इलाज मिल जायेंगे। सामाजिक बीमारियाँ आज व्यापक और संधाविचारणीय बन बैठी हैं। पर पुराने जमाने की भाँति आज कोई किसी की श्रीरत को नहीं भगा ले जाता। रावण ने सीता को हरण किया। दुर्योधन ने द्रौपदी को विवस्त्र किया। ये बातें आज के समाज में नहीं हुआ करती। पहले एक राजा अनेक स्त्रियों से ब्याह कर लेता, जिसके कारण अनेको भिनब्याहे रह जाते थे। वह स्थिति आज नहीं। पहले बधू को भगा ले जाना विवाह का एक प्रकार माना गया था। कृष्ण रुक्मिणी को उठा ले गया था। आज कोई भी यह नहीं करेगा। आज सामाजिक दुःख बहुत-से नहीं हैं। जो है उन्हें शीघ्र ही दूर किया जा सकेगा। उनका निवारण अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से होगा। उनके बारे में जागतिक प्रबन्ध हो जायगा।

लेकिन मानसिक दुःख आज बहुत बढ़ गये हैं। मन पर अकुशल रगना आज की कड़ी आवश्यकता है, क्योंकि विज्ञान सौगुना बढ़ गया है, पर मन की शक्ति का विकास उसकी अपेक्षा बहुत ही कम हुआ है, हालांकि वह पहले की अपेक्षा बढ़ गई है। पहले चोरी के लिए चोर के हाथ-पैर बाँध डालते थे। आज हम वैसा नहीं करते। आज के सवाल अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के यानी व्यापक होते हैं, जिनका निर्णय तुरन्त करना पड़ता है। इसलिए हम स्थितप्रज्ञ के लक्षणों को जानने में लग गये हैं। पहले मन पर काबू रखने में काम चलता था, पर आज विज्ञान से अमर्याद विनाश के

कारण देकर हमने काम वहीं बनेगा । भव तो मन के ऊपर उठने की भाव-
स्वरूप है । मन को खुली पर नटकाकर रखना चाहिए । वेदान्ती इस
प्रकार को मनोवाश कहते हैं । मन का नाश हो जाय तो क्या होगा, इसकी
चिन्ता नहीं करने चाहिए । बुद्धि है । वह बुद्धि रागद्वेष में परे होकर ममार
की समझाए मुनमा भवेगी । रागद्वेष का मिट जाना ही मनोवाश है ।
वही अन्वयन है । समाजवाद, साम्यवाद आदि धारत्र समाज के प्रश्न हूँ
नहीं कर सकते । हमारे लिए बुद्धियोग ही चाहिए, स्थितप्रज्ञता की भाव-
स्वरूप है । बिन्नी की कारण से मन लोभ होना नहीं चाहिए । ऐसी मझोम्य
जानि जहा होगी वही यह समझा हूँ होगी । प्रतापगढ़ पर का प्रदर्शन
मन का मेन है, लोभ है । वह बर्बाद का मजान नहीं हूँ कर पायेगा । राग-
द्वेष दोनों धीर हैं, बर्बर उनके ऊपर उठे यह प्रश्न नहीं मुनमा पायगा । इस
रागद्वेष के कारण ही महाराष्ट्र का विकास रुक-गा गया है । दुनिया में
साम-जवाज्य और बिन्द-जामन दो ही बातें रहेंगी । बीच का सब टिक
नहीं पायगा । मयूक महाराष्ट्र, महामयूकयन जैसे प्रश्न मूढ़ हैं । मन के
ऊपर बिना यह से नहीं मुनमेग ।

हृविना हमनी की राह पर,

सा. १-१२-३७

: २१ :

वर्णिका—२

साम-जवाज्य-विभाग-मजान

।।। साम-जवाज्य-विभाग-मजान से साम-जवाज्य और साम-जवाज्य विभाग
।।। साम-जवाज्य से साम-जवाज्य और साम-जवाज्य से साम-जवाज्य । विभाग
मजान के कारण से साम-जवाज्य साम-जवाज्य प्रविष्टा आदि पर विरोध
मजान के कारण से साम-जवाज्य साम-जवाज्य । साम-जवाज्य से साम-जवाज्य-विभाग
मजान के कारण से साम-जवाज्य साम-जवाज्य ।

शरीर-यात्रा, समाज-सेवा और चित्तशुद्धि

मानव शरीर, समाज तथा चित्त के लिए परिश्रम किया करता है। इन तीनों में से प्रथम चित्त-शुद्धि की साधना करके बाद में समाज-सेवा करने का उसका विचार रहता है। चित्त-शुद्धि के साथ वह शरीर का योग-योग भी चलाता ही है। समाज-सेवा वैसे ही रह जाती है। इन तीनों में प्रधानता चित्तशुद्धि की है। लेकिन उसके बाद समाज-सेवा का स्थान रहना चाहिए। उसके बाद ही शरीर-यात्रा—यह क्रम रहे। वास्तव में तीनों को एक साथ ही चलना चाहिए।

धर्म-संकट

‘हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुख्यम्’—इसका भाष्य क्या? किसीके पैरों में सौ तोले की चादी की शृंगला चबाई जाय, तो उसे बंधन नहीं माना जाता, भलकार माना जाता है। वास्तव में वह बेड़ी ही है। लोहे को बेड़ी कहते ही हैं। वैसे धर्म और अधर्म में चुन लेना हो तो कोई भी समझदार व्यक्ति धर्म को ही चुन लेगा। लेकिन दोनों भी धर्म ही सामने आते हैं, और उनमें से कौन-सा अधिक हितकारी है यह सवाल उठ खड़ा होता है तब परख हो जाती है। तब सूक्ष्म विचार करना पड़ता है, और धर्म कौन-सा और मोह कौन-सा चुन लेना होता है। राम ने सीता को वन में त्याग दिया। कोई-कोई राम को इसके लिए दोष लगाते हैं। लेकिन जब यह प्रसंग आ पड़ा कि पति के नाते अपना कर्तव्य क्या है और राजा के नाते क्या है, इनमें चुन लेना है तब राम ने यह पहचाना कि मेरा राजा है और मेरा पहला कर्तव्य है प्रजानुरजन और अन्य कर्तव्य को उस मुख्य धर्म की बलिबेदी पर अर्पण किया। इनमें से पारिवारिक कर्तव्य हिरण्यपात्र है।

रामचन्द्रजी कहते हैं—

स्नेहं दयां तथा सौख्यं यदि वा जानकीमपि ।

आराधनाय तोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा ॥

पर सीता ने भी लक्ष्मण द्वारा संदेश भेजा है—‘वाच्यस्त्वया मद्रचनात्स राजा, तपस्विसामान्यमवेक्षणोया ।

अरविन्द का उज्ज्वल अग्रग

श्री अरविन्द की साधना मयन हो गई थी या नहीं ? उनके शिष्य मानते हैं कि उनकी साधना पूर्णता को पहुँच चुकी थी और वह अव्यक्त रूप में अवतीर्ण हुए हैं । उनकी आध्यात्मिक गंगा जगत में काम करने लग गई है । लेकिन इस बारे में मैंने एक बार कहा था कि अरविन्द की साधना अप्रगल्भी हो गई है ।

जगत में तीन प्रकार के लोग होते हैं । एक वे हैं जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी ध्येय निश्चिन कर लेते हैं, ठुकरा साया की भाँति । दूसरे वे जो प्रगत सकल और प्रगत असकल होते हैं, गरदार बल्लभभाई के समान । तीसरे वे जो केवल ध्येयवादी हैं और अपनी ध्येय इतना अलौकिक समते हैं कि वहानक कोई भी पहुँच नहीं सकता । अरविन्द इसी प्रकार के थे ।

मेरी साधना अधूरी

“आपकी चित्तशुद्धि पूर्ण हुई है या नहीं ?”

—अबतक देह है तबतक साधना अधूरी है कहना चाहिए ।

“पर आपमें कोई चित्तशुद्धि है, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती ।”

—दूसरे उसे समझ नहीं पाते । वही खुद देख सकता है । बड़ोल पक्षी मूर्ख की ओर उड़ान भरता है और दृष्टि की पहुँच से परे जाता है । पर वह मूर्ख तक थोड़े ही पहुँच जाता है ? पृथ्वी से वह १०००००० फुट ऊपर गया हो तो भी उसमें और मूर्ख में अपार अन्तर रहता ही है ।

पीठाधीश्वर गुरुदासाचार्य ने एक बार मुझसे पूछा, “आप भूदान-पद-दाना किसलिए कर रहे हैं ?” तब मैंने जवाब दिया, “चित्तशुद्धि के लिए ।” कई लोग भावनात्मक दृष्टि से देखते हैं । उन्हें आभास होता है कि अपनी साधना सकल हो गई । लेकिन मैं हूँ यजिती, मैं अपनी साधना को ठीक साधना रहता हूँ । मुझे प्रतीत नहीं होता कि अपनी साधना पूर्ण हुई । वैसा अनुभव किया जाय तो कहा जा सकेगा । पर अबतक तो वैसा अनुभव नहीं ।

मार्ग पर का स्वागत

“मार्ग में आपके दर्शन तथा स्वागत के लिए लोग खड़े रहते हैं । उनके

लिए तब तक ठहराए जाएं उनका स्वागत स्वीकार क्यों नहीं करने ? बैठा न करना घबड़ा नहीं मानूँ होता ।”

—मेरी दो समस्याएँ रहती हैं ध्यानावस्था तथा सेवावस्था । जब मैं ध्यानावस्था में रहता हूँ, या पड़ाव दूर का होता है तब मैं बीच में नहीं दूँगा । लेकिन साथवालों ने मुझाया और जमा हुए लोग गाँव-गुप्पू हों तो दो-एक मिनट के लिए ठहर जाता हूँ और कभी-कभी बीस-पच्चीस मिनट भी भाषण में बिताता हूँ ।

मन को कायू में कैसे रखा जाय ?

याह्य नियमन का अंगर नहीं होता । नियमन आन्तरिक चाहिए । मन के कहे अनुसार घरतना नहीं चाहिए । बुद्धि का आदेश सुनना आवश्यक है । इस निर्णय पर पहुँचने से मन कायू में किया जा सकता है ।

हिरेहड़गती के मार्ग पर,

ता० ७-१२-५७

: २२ :

शिवाजी : भानुदास : बल्लभाचार्य

हंपी विरूपाक्ष मंदिर में शिवाजी

इस बेल्लारी जिले में जो हंपी (विजयनगर) है वह हंपी विरूपाक्ष नाम से प्रसिद्ध है । वहाँ विरूपाक्ष महादेव का मंदिर है । पुराने जमाने में वहाँ भयानक जंगल था । शिवाजी महाराज अपने कर्नाटक-भारोहण में उस मंदिर में गये थे । सैनिकों और अन्य लोगों को बाहर छोड़कर वह अकेले अन्दर गये । बहुत समय बीत जाने पर भी वह बाहर नहीं आये । क्या हुआ, देखते साथवाले लोग अन्दर गये । देखते क्या हैं कि महाराज समाधिस्थ बैठे हैं । वहाँ से बाहर जाना उन्होंने नहीं चाहा । वही रहने का अपना विचार उन्होंने व्यक्त किया । तब अमात्य ने कहा—हम तो यहाँ भारोहण लिए आये हैं और बाहर सेना खड़ी है । तब वह समझ गये और वहाँ से

न पड़े । यह घटना प्रसिद्ध नहीं है, पर इतिहासज्ञ उसे जानते हैं ।

...

...

...

भानुदास का कार्य

विजयनगर के राजा ने पडरपुर में विठ्ठल की मूर्ति विजयनगर में लायी थी । पडरपुर प्रगल्भमानों के बड़े में था । उन पण्डितों के समय में वहाँ मूर्ति मुराशिर्न नहीं रहनी, इस विचार में मद्भावना में ही उन्होंने यह काम किया था । पर मूर्ति की मुराशिर्न के लिए मेल नहीं पाया था । द्वारा प्राणों का बलिदान किया जाय, ऐसी कुछ घटना नहीं घटी । गवाम-भांड वरगों के बाद एवनाथ के दादा मन भानुदास ने विजयनगर में वह मूर्ति लाकर फिर ने उनकी स्थापना पडरपुर में कर दी । यह उनका बहुत बड़ा कार्य है । यह मामूली काम नहीं । एवनाथ के मन पर इस काम की गहरी छाप है । भानुदास महान् भगवद्-भक्त थे । अपने जन्म के साथ वह विजय-नगर गये । उनकी भक्ति देवकर राजा मनुष्ट हुआ । वह मूर्ति भानुदास के हवाले करनी ही पड़ी । भानुदास ने निश्चय किया था कि बिना मूर्ति लिये वह लौटेंगे ही नहीं । इस काम के लिए वह कुछ दिन विजयनगर में ठहर गये । इस किस्से का जिन एवनाथ ने अपने प्रमगी में बार-बार किया है ।

...

...

...

पडरपुर और बल्लभाचार्य

बल्लभाचार्य तेलंगाना के निवासी थे । वह बड़े विद्वान् थे । देश भर में वह घूमते रहते । वह पडरपुर पहुँचे । पहुँचे अकेला विठ्ठल ही वहाँ था । बाद में विठ्ठल के पडोस में खिम्पी की मूर्ति स्थापित की गई है । उस मंदिर में रहते हुए उन्हें विठ्ठल से दृष्टांत प्राप्त हुआ कि 'यात्रा बस ही गई, सब गृहस्थाश्रम का आयोजन करो । मैं तुम्हारे कुल में जन्म लूँगा ।' उनके अनुसार उन्होंने उत्तरप्रदेश में जाकर विवाह किया और मधुरा में जा बसे । उनके जो पुत्र हुआ उसका नाम विठ्ठलनाथ रखा । उन्होंने बल्लभ-मप्रदाय को खूब बढ़ाया । सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य थे । बल्लभ-मप्रदाय राजस्थान और गुजरात में फैल गया है । बल्लभभाई और विठ्ठलभाई

नाम उन्हींकी बढोलत है। गुजरात में दयाराम अत्यंत मधुर काव्य का रचयिता कवि हो गया है। पर उसके काव्य में तत्वविचार है। इस कारण उसका प्रचार ज्यादा नहीं। सूरदास का काव्य लोकप्रिय है। सब और उसका प्रभाव है। द्वारका के बारे में महाराष्ट्र में भी बड़ी भक्ति है। ज्ञानदेव ने कहा है—“द्वारकेचे वाटे पडले सुनाटे पाऊल नाही” अर्थात् द्वारका के मार्ग पर जो कदम चला उसकी राह कभी सूनी नहीं पड़ी, वह बहनी ही रही। महाराष्ट्र और गुजरात का सम्बन्ध बहुत पुराना है। विदर्भ के लोगो से मैंने कहा, “हमारी खिमणी वर्षा-तीर की और कृष्ण द्वारका के निवासी। दोनों बम्बई राज्य में इकट्ठा हो रहे हैं। पुराना सम्बन्ध नया और दृढतर हो रहा है।”

हिरेशङ्गली की राह पर,

ता० ७-१२-५७

: २३ :

सेनापति बापट

आज चर्चा के सिलसिले में सेनापति बापट का नाम आया। तब विनोबा ने उनके सम्बन्ध में कई मजेदार किस्से सुनाये।

१. एक बार सेनापति बापट मुझे मिलने आये थे। वह बोले—शंकराचार्य ज्ञान पर इतना बल क्यों देते हैं, मेरे दिमाग में घुस नहीं सकता।

मैं बोला—आखिर महत्त्व दिमाग का ठहरा न? यही तो शंकराचार्य कहते हैं।

२. सेनापति बापट बोले—लोग ईश्वर का अस्तित्व अनेक प्रकार से सिद्ध किया करते हैं। मुझे उसकी प्रतीति पर्याप्त प्राप्त हुई है। मैंने कितनी ही बार मरने की कोशिश की, पर ईश्वर के सामने मेरी एक न चली। अब मैंने उस धुन का त्याग कर दिया। बोला, जब उठा से जाना है, ले चलो।

३. आपकी सफाई का काम कैसा चल रहा है? मैंने पूछा।

४ मोटा के दिन्नु मन्नादह करने का आदोश्वर कर रहा था । कि प्रवचन में सेने कहा था कि जवनक भाग्य भगवान् भेजा उसे हुन् है, उद-
 तव उने मन्नादह करने का कोई अधिकार नहीं । मेनारनि बोले कि शिनीका
 का कहना ठीक है, उनको राय ठीक सेने जैसी ही है कि भाग्य भगवान्
 को चाहिए कि मोटा पर मेनामन्नि पात्रा खोंन देना चाहिए ।

५ एक बार मेनारनि बावट ने मुल्लनी महर्गीन से मन्नादह-प्रणाम
 छेडा । पर उगमे दीपेदृष्टि का प्रभाव रहा । देन को दिखनी को जगन्ना
 थी । दाम्निव से मन्कार का फल था कि उन गाँवों को दूधरी जगह बना
 देनी । गाँवों को जमीन देना आवश्यक था । मेनाघों का भी बर्नंध था कि
 वे गाँवों को टीर-टीर समझा देने कि यह सब देन के बन्धान के दिन्नु बँने
 आरम्भव है, और मन्कार से मन्धोग करना उनके दिन्नु बँने जगरी है ।
 दिन्नु घम्पदृष्टि के कारण यह नहीं हो गया ।

हिरोहडगती के मार्ग पर,

सा० ७-१२-५७

: २४ :

अवतार-कल्पना

मे—अवनार की कल्पना क्या है ?

विनोद—सनाथनी मानते हैं कि ईश्वर ही अवतार लिया करता है ।
 योगी प्ररविद भी मानते हैं कि वह ईश्वर के पास जाकर उसके मदेश के माध
 दुनिया में वापस लौटते हैं, जगतोद्धार करते हैं, अवतार लेते हैं । भार्य-समाजी
 मानते हैं कि ईश्वर अवतार नहीं धारण करना ।

ईश्वर माने सत्ता सामान्य । उसमें सत्ताविशेष बिलोन हो जाता है ।
 बिलोन होने के बाद लोटे बँने ? गगाजी में मिली हुई बूद फिर ज्यो-ज्यो-

रयो कैसे लीटेगी ? बहुत हुआ तो पूर्व-विशेष और कई नये विशेष लेकर अगर कोई आविर्भूत हो और पूर्व के सत्ता-विशेष का अभिमान धारण करे तो उसे उस सत्ता-विशेष का अवतार मानना संभव है। उदाहरणार्थ, ज्ञान देव का एकनाथ और नामदेव का तुकाराम । पर यह कल्पना पुनरावर्तन के समान हो गई । इसमें मुक्ति का अभाव मानना पड़ेगा । इसकी अपेक्षा यह कहना ठीक होगा कि ईश्वर ही अवतार सेता है, कोई भी मुक्त पुरुष दुबारा अवतार नहीं सेता । पर अरविंद का विचार भिन्न है । उनकी राय में जीव मुक्त होकर फिर जगतोद्धार के लिए जगत् में आविर्भूत होता है और ऐसे अनगिनत मुक्तों के अवतार हो सकते हैं । लड़का पढ़-लिखकर तैयार होता है तब वह वैसे ही बैठा नहीं रहता, खुद पढ़ाने लग जाता है । ठीक इसी तरह जीव साधना द्वारा मुक्ति पाता है और दुनिया का मार्ग-प्रदर्शन करने फिर अवतीर्ण होता है । उसके इसी जन्म-कर्म को दिव्य जन्म-कर्म कहते हैं । इससे किसी भी प्रकार के बन्धन में वह नहीं फस जाता । मुक्ति से पहले का जन्म और कर्म प्राकृत है और मसार का कारण होता है । लेकिन यह दिव्य जन्म-कर्म उस प्रकार संसार का कारण नहीं होता । यह कल्पना रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैततत्त्व के अनुसार दीखती है । अरविंद अपने ग्रंथों में हमेशा शंकराचार्य का उल्लेख करते हैं, पर कहीं-कहीं रामानुजाचार्य का भी उल्लेख पाया जाता है ।

आर्यसमाजी मानते हैं कि ईश्वर अवतार ग्रहण नहीं करता । मैंने कहा—जीव के मुक्त होने के समय अगर अपना कोई कार्य-संकल्प ईश्वर उसके साथ जोड़ दे तो क्या यह संभव है या नहीं ? तब उन्होंने उसे मान लिया । वही अवतार क्यों न कहा जाय ? हर्ज क्या है ?

मैं—उसको हम अवतार नहीं कह सकते, क्योंकि मेरी धारणा है कि अवतार में अपने अवतार होने का मान अपेक्षित है, जैसे ईसा और मुहम्मद को था ।

विनोबा—तो फिर उसके साथ ईश्वर का ज्ञानसंकल्प भी जोड़ दिया जाय ।

मैं—मुझे ये सब ईश्वर-जीव-जगत् विषयक उत्प्रेक्षाओं-सी लगती हैं । के अनुसार यह सब अज्ञान है, मिथ्या कल्पना-मात्र है ।

विनोद—अथ तमः प्रविशन्ति ये अविद्या उपासते ।

ततो भूय एव ते तमो ये उ विद्यायां रताः ॥

उपनिषदों में कहा ही है । जो भवनारो में विश्वास करने हैं, वे अंधरे घुम जाते हैं और जो उसे मिथ्या मानते हैं वे और भी गहरे में प्रविष्ट होते हैं । ऐसा कहना होगा । वास्तव में जो है, उसका अग्निम्ब मानना चाहिए ।

तुलसीदास की कल्पना

तुलसीदास ने विनयविद्या में कहा है—'सौंभे भक्ति देन, सौंभे भक्ति', भगवान् प्रसन्न होने पर भक्ति देना है, मतलब कि भजन-भजन-भाव एवना है, ईत रचना है । कोपित होने पर मुक्ति देना है । उसके अनुसार मानस' में वर्णित है कि राम के हाथों मारे जाने पर राक्षस मृग हो गये । तबिन जो वानर राक्षसों द्वारा मारे गये थे उनपर दंड द्वारा समुद्रवृष्टि कराकर उन्हें फिर से जिन्दाया गया । वानरों के साथ राक्षस क्यों नहीं पुन जीवित हुए ? कारण वे मृग हो गये थे । मृग होने के कारण उनका पुन-जन्मान नहीं ।

गुलाराम ने कहा है—जिने जो भाना है नारायण उसे बह देता है—'धावडीं खे दान देतो नारायण' । जो भक्ति की मिटाग बनना चाहते हैं, उन्हें भक्ति दी जाती है । जो कृष्ण निर्ययज्ञ की शानि चाहते हैं, पूर्ण निवृत्ति चाहते हैं, जैसा कि गुम कहते हो, उन्हें वा मुक्ति देना है ।

धरविद का 'गावित्री' महावाक्य

धरविदवाहू ने 'गावित्री' नाम का महावाक्य अष्टमी में लिखा है । उसपर उन्होंने जीवन भर परिश्रम किया । धामिग कृष्ण में दृढ़ दृष्ट करन की दृष्टा में उन्होंने उसे जल्दी समाप्त किया । हम कहते हैं सौंभे की अभिप्राय है कि उसका धामिगी हिस्ता टोक नहीं बन रहा है । उनसे कहने की मांगना है कि जल्दी में समाप्त करने के कारण वह जोरदार बन रहा है । गावित्री जिग प्रकार दम के घर आकर बापस आई, वैसे ही सोनी-सोनी समस्त व प्राप्ति कर सकता है, या मृग होकर अम ने बनना है । हम प्रकार

की पूर्ण योग की उनकी धारणा है, हालांकि तीन साल वह किडनी-मूत्रपिंड के विकार से बीमार थे और उससे झगड़ते हुए परलोक सिधारे।

अंग्रेजी पर भारतीयों की छाप

उनके इस काव्य की तथा 'लाइफ डिवाइन' ग्रंथ की छाप अंग्रेजी पर रहेगी। भारत के जिन लेखकों ने अंग्रेजी भाषा में मूल्यवान रचना की है, और उस भाषा पर भ्रमिट छाप छोड़ी है, वे हैं अरविंद, रवींद्र, गांधी और जवाहरलाल। पहले दोनों का साहित्यिक मूल्य है। भाखिरी दोनों का वैयक्तिक मूल्य है। दक्षिण में अंग्रेजी का प्रसार बहुत है, पर अंग्रेजी पर अपनी छाप छोड़नेवाला स्थायी मूल्य का साहित्य किसीने लिखा नहीं। राधा-कृष्णन् का नाम लिया जायगा। पर वह कोई तत्त्वज्ञ या स्वतन्त्र विचारक नहीं है। मराठी में जैसे बापटशास्त्री या सदाशिव शास्त्री भिड़े हैं, वैसे वे हैं। इतना तो कहा जा सकता है कि वह मुहावरेदार अंग्रेजी में लिखते हैं। सरोजिनी नायडू ने अंग्रेजी में थोड़ा-सा काव्य लिखा है, पर वह नगण्य-सा है।

मैं—जे कृष्णमूर्ति का नाम लेना पड़ेगा। उनका लेखन साहित्यिक मूल्य भले ही न रखता हो, पर ऐसा सगता है कि उसके वैचारिक प्रभाव को स्थायी कहना पड़ेगा। क्या आप यह नहीं मानते कि अंग्रेजी भाषा तथा जागतिक विचारधारा पर उनकी छाप है?

होल्तलू के मार्ग पर,

ता० ८-१२-५७

: २५ :

प्रश्नोत्तरी

ईश्वर की स्तुतिप्रियता

१ क्या ईश्वर स्तुतिप्रिय है, क्या इसे सद्गुण कहा जाय? अपने खिलौने से अपनी स्तुति की जाय, इसमें क्या रखा है?

—ईश्वर खुशामदखोर नहीं। पर जिसमें भक्त का हित है उसे करने

की प्रेरणा वह देता है। मा वच्चे को बाबा, मा शब्द मिळानी है। उन्हें नहीमीस लेगा तो गिफें रोना ही रहेगा।

ईश्वर गुरु है

ईश्वर परम समर्थ है, तो भी वह कई लोगों को भक्ति करने की प्रेरणा देता है, कइयों को नहीं देता, ऐसा क्यों ?

वह सिर्फ जगदीश्वर नहीं, जगद्गुरु भी है। जीवों के विकास के लिए वह उन्हें स्वतन्त्रता देता है। ठोक-पीटकर उन्हें नहीं मड़ता। उन्हें मयाना बनाता है, पर अपने निजी अनुभव से। फिर हम देखते हैं कि सब वच्चे समान रूपसे बोलना नहीं सीखते। कई तो एक बरस के छन्दर ही बोलने लगते हैं, कई दो बरस के बाद, कई तो चार-चार बरस बोलते ही नहीं। इस प्रकार कोई भक्ति जन्म ग्रहण करना है, कोई देर में।

ईश्वर-दर्शन का अभ्यास

३ ईश्वर कहा है ? उसे कैसे पहचाना जाय ?

पहले ईश्वर कहा नहीं है वह देख लेना। ईश्वर समगलता में नहीं, वह निर्मल है, मगल है। वह निर्दयता में नहीं है, वह दयालु है। इसलिए जो मगलमय है, दयामय है उसका मगल करना। तद्विरुद्ध छोड़ देना। जैसे घादमी कणम मोना समूहीन करता है, वैसे जहा-जहा ईश्वरीय गुणों का आविष्कार प्रतीत होगा, वहा-वहा में उनका मगल कर लेना। बच्चा झल-बार भट उठा लेगा, सोने का पत्थर फेंक देगा। पर मुनार दोनों का मूल्य समान जानता है। इस प्रकार ईश्वर का परिचय पाने में दृष्टि गूडम हो जाती है और नय गन्दगी में भी ईश्वर की भाषी मिल जाती है। वह गंदगी नहीं, साद है, मामूली साद नहीं, मोनसाद है। यह जान हो जाता है। इस प्रकार धीरे-धीरे सर्वत्र ईश्वर-दर्शन होना है। वह क्या थोड़े ही मदन म्दूजि-यम में है ? वह सर्वत्र विद्यमान है। उसे देखना मोमने की थोड़ है। उसका ममप्र दर्शन सम्भव नहीं। वह विस्वरूप हम पचा नहीं पायेंगे। गुन्नी की गूँव में दर्शन दिया, पर वह उसे बरदान नहीं कर सकी। धनुंन की विस्वरूप का दर्शन कराया। वह डर गया। बहने लगा, मुझे धनुंन रूप दिया था।

इस प्रकार जहा-जहा ईश्वर का आविर्भाव दिखाई देता है वहां-वहां में उसे इकट्ठा करना चाहिए और इस तरह सब ईश्वरमय देखना सोच लिया जाय।

ईश्वर स्वयंभू क्यों ?

४. ईश्वर स्वयंभू कैसे ? उसे स्वयंभू क्यों कहा जाय ?

सत्य का मूल उद्गम सत्य होगा या असत्य। तीसरा कुछ हो नहीं सकता। अब यह नहीं कहा जा सकता कि सत्य का उद्गम असत्य है। असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं होती। तो सत्य का मूल सत्य ही होगा। एक सत्य का मूल दूसरा सत्य, उसका तीसरा सत्य, इस प्रकार मानते चले जाय तो अन्त कहा होगा ? एक हरिदास था। कीर्तन के सिससिले में उसने कहा—सत्यभामा का पिता सत्राजित् था। तब एक श्रोता उठ खड़ा हुआ और बोला—आपने सत्यभामा के पिता का नाम बताया। पर उसके बाप का नाम क्या था ? उसपर वह हरिदास बोला—उसका नाम घठराजित्, उसका उन्नीसजित् आदि-आदि। उसी प्रकार यह हनुमान को पूछ बढ़ती ही जायगी। लेकिन विशेष का उद्भव सामान्य से होता है, न कि सामान्य का विशेष से। 'गोत्व' सामान्य है। पर काली गाय, सफेद गाय, उसका विशेष है। विशेष अल्प और सीमित रहता है। गोत्व व्यापक है, बड़ा है। वह जाति है। इसी प्रकार से सत्ता-सामान्य से सद्विशेष उद्भूत होता है। पर सत्ता-सामान्य किसीसे उद्भूत नहीं होता। अगर माना जाय कि वह उद्भूत होता है तो वह परपरा अनन्त बन जायगी। उसमें कल्पना और व के दोष की गुजाइश होगी। इसलिए परमेश्वर, जो सत्तादि सामान्य है, स्वयंभू कहलाता है। स्वयंभू याने स्वतः, वर्तमान, स्वतः सिद्ध।

ईश्वर का वैषम्य तथा निर्धुणता

५. ईश्वर किसीको भक्ति देता है, किसीको नहीं देता; और जिसे भक्ति देकर अपनाता है उसे भी दुःख-कष्ट पहुँचाता है—सो कैसे ?

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः।

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥

ईश्वर गमान है । न किमी पर कृपा करता है, न किमीको बच्य देता है, अग्नि की भाति, जो उसके पास जाता है उसे उष्णता देता है । जो दूर रहता है उसे नहीं देता । इसमें जैसे अग्नि में दवानुता या निर्दमना नहीं होगी, वैसे ही ईश्वर में भी । तुकाराम जैसे भक्तवर को भी जो बच्य मंहने पड़ने हैं, वे विनाश के लिए ही होते हैं । दमन देकर किमी को ईश्वर दुःख-मुक्त नहीं करता । उसे स्वतन्त्रता प्रदान करता है कि वह स्वयं पुण्यापं हासिल करे ।

देववृत्त चमत्कार

६ कुबरचाईहन नरमी मेहना का 'मामेक' नरमी मेहना को ईश्वर ने सर्व प्रकार से दृष्य-माहास्य देकर उसकी लडकी के दोहदपूर्ण किये । क्या यह चमत्कार नहीं है ? देव इस प्रकार सहायता करता है ?

यह भावना का विषय है । भक्त मानता है कि सबकुछ देव ही करता है । जो प्रास्तिक नहीं है वह ईश्वरीय कृपा की घटनाओं को प्राकस्मिक घटनाएँ मानता है । जब घटनाओं का कार्य-कारण-भाव हम नहीं समझ सकते, इसलिए हम उन्हें प्राकस्मिक कहते हैं । वास्तव में वे सब यथा-स्थित होती रहती हैं । ईश्वरनिष्ठ की यह धारणा रहती है कि ईश्वर ही सबके मूल में होता है, सबकी प्रेरणा वही है । अतः वह कहता है कि वे घटनाएँ ईश्वरवृत्त हैं ।

मेरी ही बात देखिये—मैं वेदों का अध्ययन कर रहा हूँ, वेदों पर कुछ लिखना चाहता हूँ । यह सुनकर एक मित्र ने मुझे एक जर्मन भाषा का कोश तथा व्याकरण भेंट दिया । उनकी इच्छा यह थी कि जर्मन भाषा में वेदों पर उत्तमोत्तम श्रवण लिखे हुए हैं, उन्हें मैं पढ़ लूँ । 'इस बुझापे में यह सब करने की तबाल भाष में है या नहीं, फुर्मत है या नहीं इसका विचार करते हुए मैं इन्हें भेंट रहा हूँ । इनसे भाषा चाहे जैसा काम लें'—उन्होंने लिखा था । उसके बाद दो ही दिन बीते कि एक जर्मन लडकी मेरे पास आई और अठारह दिन रहकर चली गई । उसके साथ में हर रोज एक घटा बिताता था । अब कोश-व्याकरण की सहायता में मैं पढ़ सकता हूँ । जब वह गई तब मैं उसमें बोला, "किर जब आयोगी तब हिंदी टीक पढ़कर आओ ।" उसने

कबूल किया, और कहा—“आप भी जर्मन भाषा का अध्ययन बड़ाइये !” इस घटना को चाहे तो आकस्मिक कहा जा सकता है। पर मुझ जैसे के मुह में ‘ईश्वरीय कृपा’ के सिवा और क्या निकलेगा ?

ध्यान और क्रिया

७. आप कहते हैं कि कातते हुए ध्यान किया जा सकता है। वह कैसे किया जाय ? अरविंद स्वतंत्र ध्यान बताते हैं, गांधीजी स्वतंत्र कताई बताते हैं। आप कताई और ध्यान एकत्र बताते हैं। वह कैसे किया जाय ?

ध्यान के साथ सौम्य, परियम-रहित क्रिया की जा सकती है। हम अभिप्रेक करते हैं। वह अखंड क्रिया ध्यान के लिए पोषक बनती है। कताई करते वक्त जो धागा निकलता रहता है वह भी ध्यान की मदद करता है। हा, वह टूटे नहीं। कताई के समय ध्यान के साथ ही दृष्टि घूमती रहती है। इस कारण उसपर सनाब नहीं पड़ता। एकटक देखने से आलस पक जाती है। पर इस क्रिया में नहीं थकती। कातते वक्त यह शरीरभ्रम है, यह गरीबों में मिलाप है, आदि चिंतन किया जा सकता है। वैसा चिंतन या और किसी प्रकार का चिंतन न किया जाय तो वह ध्यान हो जाता है।

अध्ययन कब, कैसे, कौन-सा ?

८. अध्ययन कब किया जाय, कैसे किया जाय, कौन-सा किया जाय ?

रात को जो अध्ययन करते हैं उनके लिए तिगुनी प्रतिकूलता हुआ करती है, दिनभर की थकावट, पेट में अन्न बोझ, और आँखों को थकानेवाला जगमगाता दिया। इसलिए रात की पढ़ाई अनुचित है। अध्ययन के लिए तीन समय अच्छे होते हैं—एक, नींद खुलने पर सबेरे, वामकुक्षी के बाएँ दोपहर, और बीच में स्नान के उपरान्त। इन तीनों समय में शांति और उत्साह रहता है। ५. नेहरू को काम के मारे समय नहीं मिलता। वह रात को १२-१ बजे सो जाते हैं। दोपहर को १॥ बजे पीनार के बुनकरो की भाँति भोजन करते हैं और २॥ बजे फिर काम में लग जाते हैं। इस प्रकार उन्हें फुसंत नहीं मिलती। तो भी सबेरे करीब एक घंटा योगिक क्रियाओं में बिताते हैं। इससे उनका अच्छा लाभ ही हुआ है। तीन इंच तक पेट घट

गया है।

अध्ययन नया-चौड़ा न हो, पर गहरा रहे। एकाग्र होकर किया हुआ घंटे-साध घंटे का अध्ययन सबेरे भयंकर किसे घनेरात्र अध्ययन की अपेक्षा बहुत अधिक लाभकारी होता है। ४-६ घंटे गाड़ी नौद और ८-१० घंटे करवटे बदलते रहना इनमें जो फर्क है, वही यही भी है।

हम जो कार्य करने हैं, उनका अध्ययन किया जाय। उदाहरण के लिए तुम लोग भूदान-कार्य करते हो, तद्विषयक गणपति गार्हस्थ्य का अध्ययन, सब प्रश्नों का चिन्तन ही तुम लोगों का कर्तव्य है। साध ही वित्त-तुष्टि के लिए धार्मिक पथों का भी अध्ययन करना चाहिए। गीताई है, गीता-प्रवचन है, और भी अनेक ग्रन्थ हैं। अध्ययन से मन पावन होता है और काम का चिन्तन-मनन करने में व्यवहार सुकर हो जाता है।

: २६ :

बुद्ध का मध्यमार्ग

विमोक्ष—बड़ा भगवान् बुद्ध ने कही कहा है कि मैंने जो तपस्या की है, उसमें मेरी बुद्ध गन्ती तो नहीं होगी ?

मैं—मेरी पढ़ाई में ऐसा नहीं पाया गया है, तथापि अपनी तपस्या के फल में जब उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तब उन्होंने विचार किया कि मायद में गलत मार्ग पर चल रहा है। समाधिगुण इस मार्ग में हासिल नहीं होगा। अध्ययन में आधुनिक के नीचे मूर्खों को समाधिगुण प्राप्त हुआ था, वह और तपस्या के कारण नहीं था। और इस विचार के कारण उन्होंने फिर छोटा-छोटा धनार्थ माना शुरू किया। साथ उनके पास हासिल इस विचार में रहे थे कि यह ज्ञान बन जाएगा और इसमें हमें भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने समझा कि यह सब पेट के पीछे पड़ गया और उन्हें छोड़-कर सुगन्ध, दाढ़ी काट के तारकाय, आकर रहे। इस प्रसंग में लगता है तपस्या का मार्ग भगवान् बुद्ध ने छोड़ दिया।

विमोक्ष—पर उनमें कहा—‘तपस्वी परम तपो विनियोग, यन्म च

सपनासन', यहाँ निवास गाँव के बाहर रहे, निद्रा भी बाहर ही। इसमें क्या अभिप्रेत है ? घोर व्रत 'किं धमनि संवत्' भी तंग रहितता का लक्षण है ? गाँव में रहकर मोक्ष नहीं, बिना भिक्षु बने मोक्ष नहीं। इसका मतलब यही कि बुद्ध का मार्ग माध्यम मार्ग नहीं।

मे—बुद्ध का मार्ग मगार-धर्म नहीं। उसका मध्यममार्ग गृहस्थ-धर्म भी नहीं। वह है भिक्षुओं का, धर्मगो-ब्राह्मणों का मार्ग। तो भी उन धर्मगो ब्राह्मणों में एकान्तवादी, याने इन या उन छोर तक जानेवाले, लोंग थे। पर बुद्ध येगा नहीं था। वह उन दो छोरों के बीच था। इसी मध्य को ही उन्होंने सम्यक् कहा है। वह सिकं बुद्ध नहीं था, सम्यक् संबुद्ध था।

हावनूर के मार्ग पर,

ता० ६-१२-५७

: २७ :

बुद्ध और महावीर

भिन्न दर्शन, भिन्न आचार

मे—कल आपने कहा था, 'क्या बुद्ध ने अपनी तपस्या का निषेध किया है ?' इस विषय में निषेध तो कही मैंने पढ़ा नहीं तो भी उन्होंने उस मार्ग का त्याग जरूर किया था। उसके बाद भी उन्होंने तपस्या-मार्ग को अनु-करणीय नहीं बतलाया। इसके अलावा उन्होंने अपने शिष्यों को भी व्रत तप करने का आदेश नहीं दिया। पर महावीर की बात भ्रमण थी। ज्ञान-प्राप्ति के पहले भी वह तप करते थे और बाद में भी तप करते रहे। उनका उपदेश भी कठोर तपस्या का है। महावीर ने इतने उपवास किये हैं कि उनकी सस्या छ-साढ़े छ वर्षोंकी होगी। 'सवर' और 'निर्जरा' उनके आदर्श शब्द हैं। इस अन्तर की जड़ में, मुझे लगता है, उनके दर्शनों की भिन्नता ही है।

बुद्ध मानवतावादी, महावीर अहिंसावादी

विनोबा—ज्ञान-प्राप्ति के पूर्व की तपस्या समझी जा सकती है। पर ज्ञान-प्राप्ति के बाद भी अगर महावीर तपस्या करते रहे हों तो उसका कारण एक तो उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ हो, या वह तपस्या को ही मोक्ष मानते रहे हों। सब मानते हैं कि वह ज्ञानी थे। इसका अर्थ यहो कि वह तपस्या को ही मोक्ष मानते थे। यह तप कारण-मूलक है। भगवान् बुद्ध भी करुणावादी थे, पर दोनों की धारणाओं में अन्तर था। भगवान् बुद्ध मुख्यतः मानवतावादी हैं, महावीर भूतमात्र के लिए धार्मिक कर्मणा की प्रेरणा लिये हुए हैं। यह कर्मणा यदातक जानी-है कि मनुष्य का जीवन भी हिंसा ही है। इसलिए उनकी धारणा है कि घाना भी पाप-रूप है। जितना कम खाया जाय उनकी हिंसा भी कम होगी, इस विचार से यानी प्राणिमात्र के धारे में मृदुमानिमूक कर्मणा से वह ययागभव निराहार ही रहते हैं।

मनुष्य या निर्गुण कर्मणा

बुद्ध ने यज्ञीय हिंसा का निषेध किया और कहना होगा कि उन्होंने उसमें सफलता पाई। आज भारत में यज्ञीय हिंसा उठ गई है। महावीर के समय में भी वह विद्यमान थी, पर ऐसे किसी स्पूल विषय में उन्होंने दखल नहीं दिया। वह केवल बुद्ध अहिंसा का उपदेन देते तथा तदर्थ निरन्तर तपश्चर्या करते रहे और इसीमें सन्तुष्ट रहे। महावीर की यह कर्मणा निर्गुण थी। मेरी राय में महावीर की भूमिका उच्चतर है। मेरे मन का भूकाश उन और है, पर मैंने बुद्ध के मार्ग का अवलंब किया है। बुद्ध कार्य हाथ में लेकर कर्मणा का प्रचार करना ही वह मार्ग है। बुद्ध की दया व्याकुल दया है।

बुद्ध का कर्मणा-साक्षात्कार

जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि मानवी दुःखों के सत्य ने उनके हृदय को वेध दिया था और उस सत्य को उखाड़ फेंकने पर वह उत्तारु हो गये थे। तपस्या करते हुए बुद्ध को मुजाता हर रोज देखा करती थी। उनकी एक-

एक पसलो दिखाई देने लगी, आँखें अन्दर घंस गईं, शरीर पर शिराओं का जाल उभर आया। यह सब वह हर रोज़ देखा करती थी। उसकी आँखें लगी हुई थी कि वह कब आँखें खोलते हैं। चालीस दिन के अनशन के बाद ज्ञान प्राप्त करके जब उन्होंने आँखें खोली तब सामने ही पायस की कटोरी लेकर खड़ी मुजाता मूर्तिमती करुणा के रूप में दीख पड़ी। वह बुद्ध की बोधि, वही सर्वोधि। तपस्या बुद्ध ने की, ज्ञान का साक्षात्कार हुआ मुजाता को। उसे देव बुद्ध की आँखें खुली, करुणा का साक्षात्कार हुआ। दुनिया के ऋण पर वही मचूक दया है। उसे लेकर उन्होंने धर्मचक्र-प्रवर्तन किया।

बौद्ध और जैन धर्मों का अन्तर

बुद्ध का धर्म करुणा-मूलक, पर वैराग्य-प्रधान है। उनका क्षेत्र मानवता है। जैनो का धर्म भी करुणा-मूलक है सही, पर उसका क्षेत्र मानवता नहीं, समूचा जीव-जगत् है। उसमें न बिह्वलता है, न खलबली। उसमें है तटस्थता।

सत्य प्रधान है या अहिंसा ?

एक बार एक जैन सज्जन से चर्चा छिड़ गई। उनसे मने कहा, “अहिंसा ठीक ही है, पर सत्य का भी कुछ विचार हो ? चींटियों को चीनी दी जाती है, पर व्यापार-व्यवहार में धोखे-बाजी, भूठ, मक्कारी चलती है। यह क्या ?” उन्होंने कहा, “अहिंसा ही धर्म है। सत्य को छोड़कर भी अहिंसा का पालन करना चाहिए। गांधीजी की अहिंसा और हमारी अहिंसा अलग-अलग हैं। गांधीजी सत्य को ही परम धर्म मानते हैं, हम ‘अहिंसा परमो धर्म’ मानते हैं। उसके लिए कभी भूठ भी बोलना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। देखिये न महाभारत में भी अपवाद बताये गए हैं।” सत्य का सीधा विरोध करनेवाला और अपना जैनशास्त्र छोड़कर महाभारत का आधार उद्धृत करनेवाला जैन था वह।

न हि सत्यात् परो धर्मः

पर हम तो सत्य को ही परम धर्म मानते हैं। कहते हैं — ‘न हि सत्यात् परो धर्मः।’ उसीमें से सब साधना निकलती है और उसीमें परित्याग हो जाती है। वही तारक है। यहां एक चोर का किस्सा याद आता है।

एक बार एक साधु ने एक चोर को नमीहत दी कि तुम चोरी करते हो, ठीक ही है। चलने दो तुम्हारा काम। लेकिन उसके साथ एक बात करो। घन नो कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा। चोर को बड़ा आनन्द हुआ कि साधु महाराज ने मेरी जीविका को छुमा नहीं। उसने कहा, "महाराज, मैं आपके उपदेश के अनुसार प्रवृत्त चलाऊंगा।" उस रात को चोरी करने वह बाहर चला पड़ा। राजा भेष बदलकर टहल रहा था। राजा ने पूछा, "कहा जा रहे हो?" अपने निश्चय के अनुसार उसने सब कहा, "चोरी करने।" "कहाँ?" "राजमहल में।" राजा बोला, "तो मुझे भी साथ ले चलो। मैं पास ही रहता हूँ।" "हां" कहकर चोर गया। तिजोरी खोली। सामने ही तीन हीरे नजर आये। उनमें से दो लेकर वह लौट पड़ा। राजा के पास आया। बोला, "बहा तीन हीरे थे, पर बटवारे में कठिनाई होगी, इस विचार से मैं दो ही लाया हूँ। यह लो एक।" यह कहकर वह चला गया। राजा ने उसका माम और पता पूछ लिया था। सबेरे प्रधान राजा के पास चोरी की खबर लेकर पहुंचा। कहा, "केवल तीनों हीरे गायब हैं।" प्रधान ने सोचा—दो हीरे गायब हैं, गमकी से एक रह गया है। उसे अगर मैं हड़प लू तो कौन जान सकता है? इस विचार से उसने वह हथिया लिया था और राजा से कह रहा था कि तीनों गायब हैं। राजा ने चोर को बुला भेजा। उसने राजा के सामने प्रधान से कहा, "निकासो तीसरा हीरा।" प्रधान को देना पड़ा। राजा ने प्रधान को जेल भेज दिया और चोर को अपने खजाने का अधिकारी बनाया।

होसरिली के मार्ग पर,

१०-१२-५७

: २८ :

कणिका-३

अपना काम

मैं—जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, उसे छोड़कर माना पडे तो क्या किया जाय ?

विनोबा—मां बालक को छोड़ कब जाती है ? जब कोई प्रतिनिधि उसकी हिकाजत के लिए मौजूद हो तब । वैसे ही जबतक उस कार्य की जिम्मेदारी सम्हालनेवाला नहीं मिलता तबतक छोड़ जाना अनुचित होगा ।

पर जनता की सेवा करते रहना ही हमारा काम नहीं । हमारी सेवा की आवश्यकता न रहे, लोग अपने-अपने काम कर लेते हैं, ऐसा होना चाहिए । यही हमारा काम है । एक मेवक के स्थान पर सेवक-ही-मेवक हैं । एक दूसरे की सेवा, गाव की सेवा, समाज की सेवा हो रही है । यह स्थिति अभीष्ट है । उससे हमारा काम रहेगा ही नहीं । 'सापुराची बाती उमरती ज्योति । ठाईं व समाप्ति भाली जंती ।' भयार् 'कपूर की बाती बनार् जला बी गई । उसने प्रकाश दिया और अपने में तिलीन हो गई ।'

गांधीजी का उत्तराधिकारी

मैं—गांधीजी ने जवाहरलालजी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके बड़ी गलती की है । हमारी धारणा है कि वास्तव में मात्र ही उनो मज्जे उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि गांधीजी राजनैतिक नहीं, आध्यात्मिक पुरुष थे, और आपसी भी यही सम्मति है । इस बारे में मात्र क्या सोचते हैं ?

विनोबा—गांधीजी की दृष्टि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की ओर थी । वह उनका कार्य क्षेत्र था । उनकी प्रेरणा थी कि जवाहरलालजी उस कार्य को अपनायेंगे । इस दृष्टि से उन्होंने जवाहरलालजी को अपना वाणिज्य जाहिर किया । यह है मेरी धारणा । वह कार्य जवाहरलालजी माने इस से कर रहे हैं । यह स्पष्ट है कि वह गांधी-आमोयोग की तरफ मिन दृष्टि से

देमने है । गांधीजी इस ज्ञान को जानते थे । आर्थिक विषयों का तरफ देमने की दृष्टि उनकी धनही धनग है, तथापि आर्थिक में हमारी मुलाकात होगई, उस वक्त से मैं मानता हूँ कि सामोयोग विज्ञान-विरोधी नहीं, यह विचार उन्होंने ग्रहण किया है । यह जो कहा गया है कि बापू को नहीं चाहिए था कि वह जवाहरलालजी को धनवा वारिम बनाते, यह ठीक नहीं । बापू का यह तरीका था । मैं तो उनका था ही । पर धपने उत्तरा-पिरारी के नाते जवाहरलालजी पर उन्होंने यकीन रखा है । नि सन्देह वह उस विश्वास के योग्य ठहरेंगे । अगर जवाहरलालजी की दृष्टि गांधीजी का दृष्टि ने भिन्न है तो वह भी ध्यान में लीजिये कि मेरी भी दृष्टि उनकी दृष्टि में भिन्न है ।

शिक्षा का माध्यम मानुभाषा ही

प्रश्न—एक बार हमारा एक मित्र विषम ख़बर से बीमार हुआ । पूरे ४२ दिन वह बीमार रहा । उस बीमारी ने उसके दिमाग तथा ख़याल पर धमर टाला । सीखी धानें वह याद नहीं कर पाता था । धप्रेजी धादि सब-कुछ वह भूल गया । बड़ी मुश्किल से वह बोल सक्ता था । जो कुछ वह बोल सक्ता था वह केवल मराठी, उमरी मातृभाषा में । इसने जान पड़ता है कि मातृभाषा की धाप कितनी गहरी होती है ।

उत्तर—शिक्षा के माध्यम के बारे में मत-भिन्नता है । शिक्षा-शास्त्र की दृष्टि से मातृभाषा ही शुरू में अधीर तक शिक्षा का माध्यम हो, यह मेरी राय है । दादा धर्माधिकारीजी ने मुझे समझाने का प्रयत्न किया कि हिन्दी उच्च शिक्षा में माध्यम रहे । मेरा मत-परिवर्तन वह नहीं कर सके । तब उन्होंने विनोद बृद्धि से कहा, “मातृभाषा का मेरा अध्ययन धापके जैसा गहरा नहीं ।” पर कहना चाहिए कि हालांकि दादा मुझे नहीं समझा सके, तो भी मुरारजीभाई ने मुझे अनुकूल बना लिया । वह बोले—“वर्णिज-प्रवेश में पढ़ने विद्यार्थी का मातृभाषा-विषयक अध्ययन पूर्ण होना चाहिए । इस अध्ययन के साथ एक धर्निवार्य विषय के तीर पर वे हिन्दी का भी अध्ययन करें । इस हासन में क्या हर्ज है हिन्दी को उच्च शिक्षा में माध्यम बनाने में ? विद्यार्थी का मातृभाषा का ज्ञान इस कारण से

आदि अनेक योगी पुरुष रण होकर चले वसे, यह इतिहास है।

विनोद—योग दो प्रकार का है—१. दृढ़ में चित्तसाम्य या गुप्त-दुःख-ममता और २. योगयुक्त जीवन या निषिद्ध आहार-विहारदि। पहला योग उच्च है।

शंकराचार्य

पूर्व-जन्म के योगी शंकराचार्य अवशिष्ट कार्य पूरा करने अवतीर्ण हुए थे। वह कार्य करते हुए उन्होंने कभी खाने-पीने की परवा नहीं की और अपना कार्य भट पूरा करके वह चल दिये। छोटी उम्र में विद्याभ्यास तथा आगे धर्म-कार्य के लिए धूमते रहे। ऐसी अवस्था में खाने-पीने का प्रबन्ध टोक कैसे हो सकता? कलस्वरूप घरीर रोगी हो गया तो आश्चर्य क्या?

रामकृष्ण

रामकृष्ण भी योगी नहीं थे। योग में भावावेग के लिए स्थान नहीं। वह जो हमें भावावेग दृष्टा करते। उसमें आप्त् का शय होता है। डाक्टरों ने कहा था कि अंत में उनकी बीमारी का प्रकोप होगा और उनकी मृत्यु होगी। पर रामकृष्ण बेफिक्र रहे। रोग के बावजूद वह मानदी रहे।

अरविंद

अरविंद के बारे में आपत्ति उठाई जा सकती है। उनका योग दूसरे प्रकार का था। निर्मल आहार-विहार जिस प्रकार का आवश्यक है, वैसा उन्हें प्राप्त था। इस योग-मार्ग से मानवदेह अमर हो सकता है, यह उनकी धारणा थी। लेकिन फिर भी यह रण होकर काय चल रहा, पर्याप्त उनकी गायता प्रभुओं रही। पर उनके अंत ऐसा नहीं मानने।

निलक

निलक पहले प्रकार के योगी थे। वह अमरगुप्त मर थे। युद्धों में निरवरोध को द मान को मन्त्री सदा भुगतनी पड़ी। मर लोगों को इसका दहा रज हुआ। उन दिनों यह सदा अमर अमर समझी जाती थी। पर नाम को निलक मोटर में दूर ले जाये गए। मोटर चलानेवाले का एक बहुर घरेड, जो निलक से दिल से नकरा, गुस्सा करनेवाले का। लेकिन निलक, सोने का समय जाने ही, घाट बजे गहरी नींद को गये

अधूरा नहीं रहेगा। आगे भी उसका विशेष अध्ययन किया जा सकता है।" उनकी यह दलील मुझे विचार-योग्य जचती है। फिर भी शिक्षा-शास्त्र की दृष्टि से मातृभाषा ही माध्यम रहे, यह मेरा मत ज्यों-का-त्यों है।

अलावा इसके हिन्दी को माध्यम के रूप में स्वीकार करने में मेनेरु बाधाएं हैं। प्रमुख अड़चन यह है कि उसके साहित्य की अपेक्षा तमिल, मराठी, बंगला भाषाओं का साहित्य अधिक समृद्ध है। ये भाषाएं हिन्दी को माध्यम बनाने में आपत्ति उठायेगी। राजाजी कहते हैं, हिन्दी को प्रावश्यकता है कि वह स्वयं स्कूत में जाय। उनका कहना है कि उसे समर्थ और सम्पन्न बनने दे।

रद की हुई किताब 'भगवान्'

किशोरलालजी मशरूवाला ने 'ईश्वर' पर 'भगवान्' नामक किताब लिखी थी। उसमें ईश्वर के सत्-चित्-आनन्द रूप को लेकर हरेक पद का ताकिक विवेचन उन्होंने किया था। उसकी पांडुलिपि उन्होंने अभिप्रायों मेरे पास भेजी थी। मैंने उसे पढ़ा और कुछ प्रश्न पूछे। इस कारण उन्होंने उसे प्रकाशित करने का विचार छोड़ दिया। मुझे लगता है कि उन्होंने उस किताब को फाड़ डाला हो। उसके बाद जब वह मुझसे मिले तब बोले, "यदि मैं विनोबा को नहीं समझा पाता तो औरों को क्या समझा सकता हूँ? इस विचार से मैंने उसे रद कर दिया।"

होसरिस्सी ॥ मार्गपर,

१०-१२-५७

: २६ :

योग और रोग-वियोग

योगी और रोग मरण

मैं—आपने और बापू ने बार-बार गुना है कि योग मरने पारं। लेकिन यह बहाना ठीक है? संस्मरण।

वेद का कवच

विनोद—वेद की दृष्टि समग्र है। वह एक परिपूर्ण योजना है। वेद में कर्मयोग, ध्यानयोग, भक्ति-योग पाया जाता है। ज्ञान तो है ही। पर वेद पर एक कवच है। उसे हटाकर देने बिना जमना मूढ़ भाव प्रकट नहीं हो पाता। 'उरसि यस्य पर्णानि' वेद का रहस्य मंत्र के कवच में निगूढ़ है। गीता का कवच युद्ध है। तिलकजी उसे ऐतिहासिक घटना मानते हैं तो गांधीजी स्वयं। उक्त कवच का भेद किये बिना गीता का रहस्य हाथ नहीं आता।

वैदिक ध्यानयोग

ब्राह्मण-ग्रन्थों ने बर्मकाष्ठ पर चमक दिया। फल यह हुआ कि आगे चलकर आर्यजुनों तथा उपनिषदों ने ज्ञानकाष्ठ को वेद का मार, वेदान्त, मान-कर उगका प्रतिपादन किया। वेद के ध्यान-उपासनायोग का प्रणेता तिर्यग्यम है। वैदिक ध्यानयोग लोगों की समझ में नहीं आता। इन्द्र, मित्र, वरुण इत्यादि ध्यान ही हैं। गीता का विभूतियोग और विश्वरूपदर्शन-योग वेद ने ही ग्रहण किया है। वेद परिपूर्ण जीवन-दर्शन है। वेद में जितने प्राध्यात्मिक विविध अनुभव प्रकट हुए हैं, उतने और कहीं भी नहीं मिलते। मन तुषाराम में भी जिनने अनुभव पाये जाते हैं, उतने अन्यत्र नहीं मिलते। जो भी वेद के अनुभव, अमिवाए, चित्तन अति मूढ़म है। मां कहा करती—
“जले बराह, पारमे नारसिंह, धौराम सबे बर्मम्” उसी प्रकार वैदिक ध्यानमंत्र विनोद अपने धारण करते हैं। भिन्न-भिन्न देवता विशिष्ट ध्यान प्रतीक हैं। आत्र हम प्रेम, दया, करुणा आदि का आवाहन करके उनका ध्यान करते हैं। वेद में यही पाया जाता है। 'मित्र' कहने में परमात्मा मर्त्य भिन्न रूप में ध्यात है यह ध्यान-अतीत है। 'गौरमि गच्छते, अश्वं अदधते भवान्'—हे इन्द्र, हे परमानन्द, तुम्ही गौ हो, घोड़े से हमें दूध ले लो, तुम्ही अश्व हो, अश्व बनकर पीठ पर हमें सहन करते हो, और इन्द्र ध्यान पर पहुँचाने हो। यह वेद में कहा है। कई लोग इसका अनुवाद करते हैं—तुम दाय मागनेवाले को दाय देने हो, मोठा मागनेवाले को मोठा, इस प्रकार वेद अति मूढ़म अपने धारण करते हैं। वेद-दृष्टि मूढ़ है।

वेदों की महत्ता

वर्तमान लोग वेदों में इतिहास गोजने हैं, कई भूगोल, मंगोल आदि देगो है। पर वेदों की महत्ता इन बातों में नहीं। दस हजार साल पहले की मायवासी की यही मित जाय तो इतिहास की दृष्टि में उसका बड़ा मूल्य होगा। पर वेद की महत्ता आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से है। 'सर्वे वेदा यत्परमामनन्ति' 'देवैः सत्त्वरहमेव वेद्यः।' वेद और गीता में ऐसे वचन हैं। इसी दृष्टि में उनका अध्ययन इष्ट है। अन्यान्य दृष्टियों में अगर कोई वेदों में कुछ निजान में तो हज़े हो क्या? पर वह वेदों का सार नहीं होगा।

पैदिक भाषा की मूढमता

पैदिक भाषा और शब्द मूढम धर्म का बहन करते हैं। संस्कृत के शब्दों में भी मूढमता है, पर पैदिक शब्दों में अधिक मूढमता है। तुमने लिखा कि अंग्रेजी में भी किसी हद तक इस प्रकार की मूढमता और व्युत्पत्ति पाई जाती है, 'मगीम एड लितीज' नामक रस्किन की किताब में वह नज़र आती है, मिल्टन के काव्य में भी व्युत्पन्न विद्वत्ता के दर्शन हो जाते हैं। पैदिक भाषा में भी मूढम धर्म विद्यमान है। पर हर शब्द की व्युत्पत्ति घातु से है, यह राष्ट्रन की दृष्टि अन्य भाषाओं में उस कदर नहीं पाई जाती। पैदिक और घरयी भाषा में ऐसी आशिक दृष्टि तथा शक्ति है। उदारणार्थ 'पा' से धान्य। अंग्रेजी में नाम-घातुएं बहुत हैं, पर संस्कृत की यह दृष्टि रही है कि हर शब्द का व्युत्पादन घातु से किया जा सकता है। घातु ही शब्द-मात्र के मूल में है। घातुओं के समान कई सजाएँ भी मूलतः सिद्ध मानी जा सकती हैं, पर संस्कृत की वह दृष्टि नहीं। वेद इतिहास-ग्रन्थ नहीं।

वेदों में कालातीत विचार ग्रथित है। केवल दिक्कालावच्छिन्न विचार तो मही आक्षेप उठाया जाता है कि हमने इतिहास नहीं लिखा कि हमने उसे कभी महत्वपूर्ण नहीं किया। क्या वेद 'भाऊसाहब की बखर' के समान है? अगर वह बंसा रट-रटकर कठस्थ कर डालते। कहते हैं कि वेदों में धर्म,

और इविद, पणि और देव के बीच के विग्रह का इतिहास है। होगा भी नापद, पर वेद इसके लिए नहीं हैं।

उपनिषदों ने वेदों को बचाया

मीमांसकों ने वेदों को केवल कर्मकांड मान लिया। उसमें से उपनिषदों ने वेदों को उधारा। वेदों को गौणत्व प्रदान किया। गीता ने भी वेदों को बचा ही गौणत्व दिया है, क्योंकि गीता वेदान्त श्रव है, ब्रह्मविद्या है। मत में वेदों का गन्याम भी उपदिष्ट है। 'अत्र माता अमाता भवति, पिता अपिता, वेदा अवेदा' आदि 'वेदानपि सन्यसति।' वह जो आत्मज्ञान है, वही वेदों का मार है, वेदान्त है। वेद इसीमें परिममाण होते हैं।

ग्रामदान के शास्त्र के लिए

एक दृष्टि को लेकर ऋग्वेद की दम हजार ऋचाओं में से एक हजार ऋचाओं का चुनाव करना है। दूसरा यह भी विचार है कि एक समूचा मंडल लेकर उसपर कुछ निम्न। वेदायें बँने निराला जाता है, और मेरी दृष्टि उस विषय में बँसी है आदि बाने उमने प्रकट हो जायगी। उपनिषदों पर 'उप-निषदो वा अध्ययन', 'ईशावास्यवृत्ति' गीता पर 'गीताई' तथा 'गीताप्रवचन' प्रकाशित हुए हैं। भागवत का अध्ययन हुआ है। वेदों की सेवा करना चाहना है। अध्ययन की शास्त्र में है। अध्ययन मैयार ही है। कुरान में से भी अध्ययन करने की चाह है। उमने सब सोचों को नित्य-वृत्ति के लिए कुरान का सार मिल जायगा और उमने परिचय बढ़ेगा। आइबिन में अध्ययन नहीं होगा, क्योंकि वह सब गुणरहित है। चक्राचार्य के प्रकरणप्रयोग में 'गुरुवीर्य' बना है। उनमें भाष्य में भी अध्ययन बनाने का विचार है। मराठी में भी अध्ययन मैयार है। रामदान में भी चुनाव जन्म दिया जायगा। तुकाराम का शास्त्र-अध्ययन बन गया है, पुराना अध्ययन उपलब्ध हुआ है। यह सब अध्ययन भुदान-ग्रामदान विचार को पूर्णता प्रदान करेंगे। भुदान-ग्रामदान का शास्त्र अध्ययन बनना है।

तिहापुर के भाग्य पर,

११-१२-५७

: ३१ :

पद-यात्रा की झांकी

चर्चा-रस

आज रास्ता कच्चा ही था। अतः जयदेव ने सुझाया कि पर्याप्त प्रकाश के फलने तक चर्चा शुरू न की जाय। हांगाकि विनोबाजी चर्चा चाहते थे, तो भी मैंने चर्चा नहीं शुरू की। परसों तो बीच में दो बार जयदेव ने बताया कि रास्ता सराव है, चर्चा बाद में की जाय, पर विनोबा ने कोई जवाब नहीं दिया और चर्चा जारी रखी। यह जब तीसरी बार बोला, तब विनोबा बोले—

“चर्चा के चलने पर भी मार्ग तय करने में कोई रुकावट नहीं आती।” यह कहकर यह मेरे माथ धोखते ही रहे। विषय अतीव रसप्रद था। हर रोज मयेरे भी जो यह हमारी चल-चर्चा चलती है वह बड़ी दिलचस्प होती है। यद्यपि हम दो ही धोता करते हैं, तो भी और लोगों को यह अतीव भाती है। हेसरूर का स्वागत और सभा

आज रास्ते में एक गांव पड़ा, जिसका नाम हेसरूर है। वहां श्री श्रीमा-चार घटवी ने बड़ा सुन्दर आयोजन किया था। समूचा गांव संमार्जित किया गया था, बंदनवार आदि से सजाया गया था। स्त्री-पुरुष और बच्चे स्नानादि से निवृत्त होकर सुन्दर वस्त्र पहने सभा में इकट्ठे हो गये थे। सभास्थान में विनोबा के लिए उच्चासन की आयोजना की गई थी। तीस-चालीस महिलाएं भारती के धाल लिये कतार में खड़ी थीं। धाल में दो-दो फूल-वस्तियां जल रही थीं। भगल कलश भी थे। कलशों में पानी और नागवल्ली दल थे। अक्षत तथा कुकुम्भ साथ थे। वह एक दीपावली ही स्वागत वितरण कर रही थी। एक ओर स्त्रियां, दूसरी ओर पुरुष, और उनके साथ होड़ करती हुई आसमान में तारका-मडली दिखाई दे रही थी। विनोबा के सभा-स्थान पर पधारते ही स्त्री-पुरुषों ने मिलकर ‘जय जगत्’ का नारा बुलंद करके स्वागत किया। फूलों की तथा सूत की मालाएं अर्पित की गईं। वह धारा मनाहारे था। साधु-संत जब घर आते हैं, तभी दिवाली-दशहरे

के लच्छे त्योहार होते हैं, इस आशय की मराठी कहावत का भावो बहू प्रत्यक्ष प्रमाण था। विनोबा ने बड़े-छोटे ही उनकी भूदान का मदेश घोंड़े में मनाया। वहाँ—

“अगर सबको खाना-पीना, कपड़ा-भत्ता, निशा-दोघा मिलनी चाहिए तो ग्रामदान की आवश्यकता है। हवा और पानी पर जिस प्रकार किसीका एकाधिकार नहीं, किसीकी मालकियत नहीं, वैसा ही जमीन के बारे में होना चाहिए। हवा और पानी के समान ही जमीन भी भगवान् की देन है और इसलिए सबको समान रूप से मिलनी चाहिए।”

इसके अनन्तर फिर ‘जय जगन्’ का घोष हुआ और मात्रा भाग बढ़ी।

पाठशाळा में पढ़ाव

८॥ ते हे के लगभग हम गिगनी पढ़न गये। गिगनी एक प्रख्या गांव है, जिसकी आबादी पांच हजार है। एक मिटित स्कूल में हमारा पढ़ाव रहा। प्रबन्ध ठीक था। इधर अधिकांश स्थानों में हमारा पढ़ाव पाठशाळा में ही रहा करता है। जागीर-अखाम आदर्शियों के एक साथ ठहरने के लिए भन्व जगह कहा? पाठशाळा अक्षर गांव के बाहर या एक छोर पर रहनी है। इसमें खुली जगह और ग्रहणा अक्षर हुआ करता है।

मुकाम पर

मुकाम पर पहुँचने के बाद पहले हाथ-मुह धोकर नाश्ता किया जाता है। नाश्ते के लिए गूनी और कपास मिलता है। यह कपास मुँह बड़ा अक्षर लगा। धनिया, गुड, सोंठ और थोड़ा दूध मिलाकर यह कपास बनता है दक्षिण में सर्वत्र इसका प्रचलन है। चाय चादि पेयों के बदले पीने लाय यह चीज है। इसके बाद सामान का करीने से लगाना, स्नानादि से निवृत्ति होना आदि काम रहता है। स्नान और कपड़ों की धुलाई के लिए घने बार नदी, तालाब, कभी-कभी कुएँ का सहारा लेना पड़ता है। होखरिस्ती हम बरदा नदी पर नहाने गये थे। इधर घनेक गावों में तालाब पामे ज है, वैसे पानी की कमी ही है। स्नानादि में निवृत्तकर और कपड़े लुखान जो समय बच जाता है, उसे लेवन-पटनादि के काम में लाया जा सकता है।

वर्ग और पाठ

११ वजे विनोबा कार्यकर्त्ताओं का वर्ग चलाते हैं। हाल में गर्व-मेवा-मण की ओर में हर प्रात में वहाँ के घाट-दस मेवकों की टोली एक हफ्ते के लिए निशाथं चुलाई जाती है। यह उपक्रम बड़ा अच्छा है। उसने दोनो ओर लाभ होता है। विनोबा कार्यकर्त्ताओं में परिचय पाते हैं, कार्यकर्त्ता लोग अपनी शकामो का समाधान करा से सकते हैं। इस वर्ग में विनोबा अत्यंत मौलिक विवेचन किया करते हैं। वर्ग के धर्मतर तुलसी रामायण तथा गीताई का पाठ चलता है। रामायण का दोहान्त या छन्दान्त हिस्सा गाया जाता है। सामान्यतया इस हिस्से में दस-बारह चौपाइया और एक दोहा और कभी-कभी एकाध छंद हुमा करता है। गीताई का पारायणकाल २१ दिन का रहता है। दूमरे, ग्यारहवें और अठारहवें अध्याय के दो-दो हिस्से करके हर हिस्सा एक दिन पढ़ा जाता है। बाकी पंद्रह अध्यायों के लिए पंद्रह दिन, इस प्रकार का क्रम रहा करता है। गोपुरी में २५ दिन का पारायणकाल रखा है। उसके बदले यह २१ दिन का पारायण शुरू करने लायक है। पहले एक समय वह था भी। गोपुरी में प्रातः प्रार्थना में बहुत ही कम लोग भाते हैं। अतः यहाँ की भाति (रामायण) गीताई पाठ को सबेरे की प्रार्थना से हटाकर दोपहर कताई के वक्त रखा जाय, यह विचार मन में उठता है। १२ वजे यह कार्यक्रम खत्म हो जाता है। कभी विनोबा रामायण के बारे में बोलते हैं।

तुलसीरामायण में अन्वेषण

परसो विनोबा ने तुलसीरामायण के बारे में अपनी खोज बताई। जहाँ-जहाँ रामायण में सीता और राम का वियोग है, वहाँ-वहाँ तुलसीदास ने सक्षिप्तता से काम लिया है और जहाँ वे एकत्र हैं, वहाँ विस्तार को अपनाया है। सीताराम तुलसीदास के आराध्य हैं। वह चाहते हैं कि वे दोनों एकट्ठे ही रहे। वाल्मीकि रामायण में यह दृष्टि नहीं। अरण्य-काण्ड, किष्किंधा-काण्ड, सुंदर और युद्ध-काण्ड वाल्मीकि ने विस्तार के साथ कहे हैं, पर तुलसीदास उन्हें छोड़े में कह गये हैं। बालकाण्ड भी संक्षेप में ही वर्णित है। बालकाण्ड की प्रस्तावना को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह तुलसीदास

की अपनी मौनिकता का विषय है, रामायण या रामचरित का भंग नहीं ।

विश्राम और मूत्र-यज्ञ

१२ से २॥ तक भोजन और विश्राम, २॥ से ३ मूत्र-यज्ञ । मूत्र-यज्ञ के समय कुछ पठन होता है । उसका अंत मशिम्ल प्रार्थना से होता है । प्रार्थना के श्लोक ये हैं—

घोन्त. प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां
संशोषयत्यस्तितक्षितधरः स्वधाम्ना ।
अन्धोऽहं हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्
प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय सुभ्यम् ।
असतो मा सद् गमय
तमसो मा ज्योतिर् गमय
मृत्योर् मा अमृतं गमय ।

इसके बाद ३ से ५ तक लोग अपने-अपने हिस्से के काम निबटा लेते हैं । स्थानिक कार्यकर्ता भूदान-श्रमदान कार्य के लिए जाते हैं । कभी-कभी इस अवधि में विनोबा के साथ कार्यकर्ता, प्रतिष्ठित लोग, व्यापारी, विद्यार्थी आदि मुलाकात, चर्चा या सभा में हिस्सा लेते हैं । होसरिल्ली में वैमिक ट्रेनिंग कालेज, धारवाड के ४० छात्र धाये थे । उनके सामने विनोबा का बड़ा मुदर भाषण हुआ । छात्रों के सवाल थे—शिक्षा में अंग्रेजी का स्थान हो या नहीं, आदि । विनोबा ने उनके उत्तर दिये । अन्यत्र व्यापारियों की सभा थी ।

शिंगली,

१२-१२-५७

: ३२ :

श्रप्पा से चर्चा—१

विनोबा की कार्याध्याय-संगति

आज हमारी पदयात्रा ६ बजे प्रारंभ हुई। गतव्य स्थान ६-७ मील के फासले पर ही था। कल पूज्य श्रप्पासाहब विनोबा से मिलने आये हैं। आज सवेरे ५॥ बजे उनके लिए समय दिया था। मानी पहले से ही उनके साथ विनोबा बात कर रहे थे तो भी तब किये अनुसार विनोबा ६ बजे चल पड़े और 'श्रीमद् रमारमण गोविंदो हरि' कहकर यात्रा जारी की। हमारे साथ हाल में बगाल की प्रथम टैली है। दो दिन उन्होंने चलना शुरू करते समय गाने का उपक्रम जारी किया है। आज भी वे गीत गाते हुए निरल पड़े। गाथ में बाहर आने पर विनोबा ने 'साति' कहकर उन्हें चुन कराया। फिर श्रप्पा से चर्चा शुरू की।

जयतक बापू थे

विनोबा बोले—जयतक बापू थे जयतक मैं एक स्थान पर गड़ा हुआ सा काम करता था। घरों तक मैंने रेल इस्तेमाल नहीं की। मैंने ही गाम-पड़ोस के गांवों को छोड़ कहीं पैदल भी नहीं घूमा। ३० साल तक रपना-रमक कार्य करता रहा।

बापू के बाद

नेकिन बापू के चल बगने पर स्थिति बदल गई। प्रारंभ में ही हिमा उभर पड़ी। स्वराज्य-प्राप्ति के साथ ही हिन्दू-मुसलमानों के बीच प्रयान्तक लयाकाट मच गया। इस घटना में गसाल मट्ट उठा रि अहिंसा बंने बचेगी। परिस्थिति का भान हुआ। बालीम-बालीम मान लोगों का पुन-चम वाहिन्मान मे आवागमन हुआ। करोड़ एव करोड़ आसानी का हुआ। हिन्दुमान की सामनप्रताती अधिप मन्त्रपुत्र, मनएन म्पिर के कारण इधर अधिप लोग आ गये।

शरणार्थी और हरिजन

पश्चिमी पाकिस्तान में जो हरिजन पंजाब में भाकर बस गये उनकी हानन दही दयनीय थी। उनके पास वहाँ भी जमीन नहीं थी, पौर वहाँ तो वह सराल ही नहीं था। सबके हिन्दू, जिनके पास वहाँ जमीन थी, वडे जमीन-दार थे। इधर में जो मुसलमान उधर गये वे बंने नहीं थे। उनकी जमीन वहाँ थोड़ी-सी थी। वह किसे दी जाय ? सबके हिन्दुओं का दबाव सरकार पर बहुत था, इसलिए उन्हें जमीन दे देना सरकार ने तय किया था। किन्तु जवाहरलालजी को यह बात पसंद थी कि जमीन हरिजनों को दी जाय। सरकार के सामने यह जटिल समस्या थी। सिवा इसके बल्लभभाई का रुख और था। उन्हें जवाहरलालजी की नीति पसंद नहीं थी। रामेश्वरी नेहरू ने कहा, “प्रथम प्राप नया प्रबंध कायम करना चाहते हैं तो श्रुति पहले हरिजन भूमिहीन थे, इसलिए वही धन्याय जारी रखने की आवश्यकता नहीं। उन्हें जमीन मिलनी चाहिए।” जवाहरलालजी को यह उक्ति अच्छा। इसके प्रलावा मेंने कहा, “वहाँ हरिजनों के मालिक थे, जिनकी नौकरी में वे ज्यो-र्यों करके धन्यो गुजर-बसर करते थे। वहाँ क्या है ? इस कारण में भी उन्हें जमीन मिलना उचित है।” आखिर राजेन्द्रबाबू की उपस्थिति में पंजाब सरकार ने हरिजनों को भूमि देने की बात मंजूर की। वह दुनवार था। उस दिन के प्रार्थना-प्रवचन में मैंने पंजाब सरकार को बधाई दी। लेकिन उस निर्णय पर प्रमत्त नहीं हुआ। कहा गया कि किसी भी हालत में हरिजनों की माग पूरी नहीं की जा सकती। रामेश्वरी नेहरू को बड़ा दुःख हुआ। पर चारा ही क्या था ! समस्याग्रह भी उस हालत में प्रमत्त था। दिल्ली छोड़कर मैं वापस आ गया।

गिरारामपल्ली में

परधाम में वाचन-मुक्ति के प्रयोग का सूत्रपात किया गया। वर्ष-सवा वर्ष तक वह चलाता गया। बाद में मैं गिरारामपल्ली गया। वहाँ से तेलंगाना में। वहाँ पोचमपल्ली में जब जमीन मिल गई और हरिजनों की माग पर मिल गई, उनकी माग पूरी हो गई। पंजाब को याद आ गई। मन में विचार आया कि यही सिलसिला जारी रखा जाय। जगा कि उसे जारी

न रखना कायरता होगी। वह सिलसिला तेलंगाना में ठीक चला। किसको यह भरोसा था कि वह चलेगा? तेलंगाना के वातावरण के कारण, वहाँ की विशिष्ट परिस्थिति की वदोलात, वह आशादायी हो गया। तो भी यह धारणा थी कि अन्यत्र वह सफल होगा ही तो बात नहीं। परंधाम लौट आया।

नेहरूजी का निमंत्रण

काचन-मुक्ति का प्रयोग जारी थी। मेरे रहने से उसे बल मिलेगा, इसलिए मैं रह जाऊँ तो ठीक होगा, यह थी उनकी इच्छा। चार महीने ठहर गया, पर मैंने कह दिया कि ठहर नहीं सकूँगा। प्लॉनिंग कमिशन की प्रतिवेदन मैंने की थी, इसलिए नेहरूजी का निमंत्रण चार महीने की प्रतीक्षा होने से पहले ही मिला। उन्होंने लिखा था—“बर्चा करनी है, आ जल्दी आइये, और फुर्सत लेकर आइये।” मैंने उन्हें लिखा कि मैं पैदल आ रहा हूँ, इसलिए जल्दी न रहेगी।

दिल्ली में

भूदान पाते-पाते दिल्ली गया। खादी और ग्रामोद्योग हमारे बॉर पॉलीटिक्स हैं, कल मुड़ छिड़ जाने पर देश में जनता बिना उनकी सहायता टिक नहीं सकेगी, आदि दलीले पेश की। अहिंसा को आधार नहीं दिया दे रहा था, वह भव मिल गया। सबके प्रपच की चिंता करना ही परमासाधन है, यह आपका कहना मुझे मजूर है। इसमें ‘सब’ शब्द महत्वपूर्ण है। अपने-पराये का भेद यहाँ भूमिक नहीं। अपने में सिर्फ ब्राह्मण नहीं, हरिजन भी शामिल है, यह ठीक है। लेकिन इतनेसे काम नहीं चलेगा आपका नेशनलिज्म यहाँ काम नहीं आयेगा। इसलिए मैंने ‘जयहिंद’ के जगह ‘जय-जगत्’ मंत्र अपनाया है। पालमिट में फौजी बजट पर चर्चा नहीं होती, मांगें बिना चर्चा के ही तुरंत मंजूर होती हैं। हमारा नेशनलिज्म पाकिस्तान के डर पर खड़ा है। एक बार मैं पंडितजी से बोला—“आप अर्थ-संकल्प, आपकी योजनाएँ आप तय करते हैं या पाकिस्तान?” इसपर पंडितजी बोले—“पाकिस्तान का बजट बनानेवाले ही हमारा बजट बनाते हैं।”

शांति-सेना का विचार

अब बेरन में भूमि-समस्या बड़ी तीव्र है। फी भादमी ३ एकड़ भूमि वहा है। एक वर्गमील में १००० तक घावादी है। इसलिए वहाँ के भादमियों को बाहर जाना चाहिए। कोई भी कही भी जा बस सकता है, ऐसा होना जरूरी है। पर यह बिना अहिंसा के संभव कैसे? प्लानिंग में उसका समा-
वेश कैसे हो? इसीलिए शांति-सेना की बात सोची। ऐसा होना चाहिए कि स्थान-न्याय पर मेवक मौजूद है। अन्य समय में वे मेवा-सैनिक बनेंगे, खादी-प्रमोद्योग का काम करेंगे, लोगों से मिल-जुलकर रहेंगे। प्रसंग पड़ने पर शान्ति स्थापना करेंगे। अगर आज शान्ति-सैनिक होते तो रामनाथपुरम् में दगा न होता। बाद में जी रामचन्द्रन् और साधियों ने वहाँ काफी काम किया है। इसका समर पंडितजी पर अच्छा हुमा है। उन्होंने बताया भी, “पुलिस की आवश्यकता क्यों रहे? पीसब्रिगेड्स—शान्तिसेनाएँ—यह काम करें।”

गांधीजी के बाद हमारा काम

अब गांधीजी नहीं रहे। मत हम जो ५-५०, अधिक-से-अधिक १०० गांधीजी के अनुयायी हैं, उन्हें चाहिए कि वे अहिंसा-प्रचार का काम करें। एकले गांधीजी हम ५० भादमियों से भारी थे। अगर गांधीजी होते तो पेलवाल के लिए छ साल नहीं लगते। मत हम जो गांधीजी के भादमी हैं, उन्हें चाहिए कि इसी काम में लग जाय। इसके बिना यह काम नहीं होगा।
ग्रामदान ही नींव

ग्रामदान से भू-समस्या हल हो सकेगी, ऐसा आभास पैदा किया गया है। इस कारण कम्यूनिटी प्रोजेक्टवाले अब कहने लगे हैं कि ग्रामदानी गांवों में ही हमारा काम संभव है, क्योंकि अन्यत्र कम्यूनिटी है कहा? वहाँ सारे इंडिविजुअल्स हैं। डे साहब कहते थे—हमारे कार्य से गरीबों को सीधे मदद नहीं पहुँचती। मदद को अपनी तरफ रक्खनेवाले जो धनवान या मध्य-वित्त लोग हैं वे ही हमसे लाभ उठाते हैं। इसलिए ग्रामदान और शांति-सेना दोनों पर बल देना चाहिए। इन दोनों के बीच ग्राम-स्वराज्य आता है। पर

हमारी ताकत सीमित है। हम व्यक्तिगत रूप से आदर्शों का पालन कर सकेंगे और सार्वजनिक प्रचार भी पर चार देहातों को लेकर ग्राम-स्वराज्य का काम संभव नहीं। ईसा, मुहम्मद ने यही किया था। दस-बारह ग्रामदान लेकर उनकी समस्याएं हल करने बैठना व्यक्तिगत गृहस्थी चलाने जैसा है। लोगों की गृहस्थी चलाना मेरा काम नहीं। वह काम ब्रह्मा, विष्णु, महेश के जिम्मे है। सोचिये, आप कौन हैं? अब ग्रामदान पाकर कम्युनिटी प्रोजेक्ट का प्रयोग करना हो तो किया जा सकता है। पर उसका नतीजा होगा दुनिया की प्रगति को रोक रखना।

काम का घेरा काटकर चला

जेल से मुक्त होकर गोपुरी में रहा। साम्ययोग का प्रयोग किया जा रहा था। लोग बोले, "अब इसे आप ही चलाइये। हम नहीं चला सकते।" मैं तीन महीने वहा रहा, लेकिन मैंने बताया कि मैं उस काम में फंसकर नहीं रह सकता। आप नहीं कर सकते तो दूसरे करेंगे।

स्वावलम्बन भी घेरा

अप्पासाहब—हमारा आदर्श है शोषणरहित समाज की स्थापना करना। स्वावलम्बन हमें सिद्ध करना होगा। अपना आदर्श हमें सिद्ध करना ही चाहिए।

बिनोबा—यह भी एक अहंता ही है कि हम स्वावलम्बन का अपना आदर्श सिद्ध करेंगे। मुझे चार सेर दूध की जरूरत है। अब यह क्या बिना शोषण के मिलेगा? उसमें स्वावलम्बन करने बैठूँ? उससे हम संकुचित बनें, न कि व्यापक। कहते हैं कि बुद्ध मांसाशन किया करते थे। मांसाशन उस जमाने में आम रिवाज था। उन्होंने उसका निषेध नहीं किया। अगर वह करते तो विचार-प्रचार न कर पाते, समाज से अलग पड़ जाते, असफल या हास्यप्रद बन बैठते। मैं गांधीप्राप्त गया था। जी.रामचन्द्रन् आदि सब थे। मैंने उनके सामने सीधा सवाल रखा—"छात्री-ग्रामोद्योग के प्रयोग करने बैठ जाऊँ? क्या वह देश के लिए लाभकारी होगा? कहिये, मैं धूमना छोड़ देता हूँ।" रात में जी.रामचन्द्रन् की बिट्टी आई—"आपके कार्य के साथ अबतक हृदय था ही, पर अब बुद्धि भी है। मैं

“कार्य के लिए अपनेको समर्पण कर देता हूँ।”

स्वावलम्बन की स्थापना करने से मानसिक समाधान की प्राप्ति होगी, र व्यापक सामाजिक कार्य नहीं हो पायेगा। मुझ छिड़ गया, घनाबुद्धि ने आफत भाई तो क्या दसा होगी, सोचिये तो सही। आज देश में चार करोड़ के लिए धन की कमी है, और वैसे नौबत भाई तो लाखों लोग मर मरेगे। जबतक स्वराज्य नहीं था तबतक भग्नेजो पर दोष लादा जा सकता था। पर वह मुविषा सब नहीं रही। भव वह दोष हमारे ही मर्त्ये मवा जायगा। यह सरकार नहीं टिक सकेगी। मस्या छोड़कर प्रचार के लिए बाहर जाने की प्रेरणा मिलेगी। नया विचार, गांधी-विचार, लोगों को समझाने की, दुनिया में सबकी धोर पहचाने की प्रेरणा मिलेगी। पर वैसे नौबत भा पड़ने की मैं राह नहीं देखता। हम हं ही कितने? पहले ही हम सब इस कार्य में लग जायेंगे तो विचार-प्रचार भूमकिन होवा और सरकार की धपना प्लान बदलने पर मजबूर करेंगे। काल की रफ्तार तेज है, स्वावलम्बन के प्रयोग में घटके रहने के लिए समय नहीं।

ग्रामदान और तत्संबंधी कार्य—डिफेन्स मेजर

* धप्या—भसली कठिनार्थ यह है कि ग्रामदान का महस्व लोगों को कैसे समझाया जाय। उन्हें चुप बैठाया जा सकता है, पर उनको अनुकूल कैसे किया जाय? यह है भसली समस्या।

विनोबा—पेलवाल-परिषद् ने इस बारे में पथप्रदर्शन किया है। यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि ग्रामदान लाभकारी है। बिना ग्रामदान के ग्रामराज्य समझ नहीं और बिना ग्रामराज्य के खतरा है। केन्द्रीय सरकार, राज्य-सरकार, प्लानिंग कमीशन, कम्युनिटी प्रजिक्ट इन चारों पर ही निर्भर मत रहिये, अपने पंरो पर खड़े रह जाइये—जवाहरलालजी यह कह चुके ही हैं। बिना ग्रामदान के आप गांव की मुखी नहीं बना सकते, मेरा चैलेंज है। कृष्णदास ग्राम-संकल्प पर बल देता है। बहता है, ग्राम-संकल्प पहले होने चाहिए, पर मैं पूछता हूँ—कितने हुए ग्राम-संकल्प? तामिलनाडु में ३०० ग्रामदान हुए तो ग्राम-संकल्प हुए केवल पंद्रह-बीस। ग्राम-संकल्प की अपेक्षा ग्रामदान भासान है। ग्राम-संकल्प में बड़ा ममेला रहता है। उसका

ग्रहण नहीं होता। गादी-ग्रामोद्योग का मकस्य ग्रामदान नहीं। ग्रामदान में केवल भूमि का गवाम रहता है। निम्नय दृष्टा है कि ५० फीसदी जमीन तथा ८० फीसदी भोग इकट्ठे हुए तो ग्रामदान हो सकता है। हरेकृष्ण मेहताय अवगत विरोधी थे। केवल जाहिर ही नहीं लिखते थे, अपने निजी व्यक्तिगत पत्रों में भी इसके गिनाफ. धावाज उठाते थे। पर यंतवान में मोटने के बाद उन्होंने आप ही एक पत्रक में प्रकाशित किया कि ग्रामदानों गावों के लिए हर प्रकार की महायत्ता मिल जायगी। यह पत्रक गाव-गाव में बांटा गया। यंतवाल में मैंने ग्रामदान तथा ग्राममकस्य को डिफेन्स मेजर बतलाया। एक विचार्यों की भांति पश्चिमी ने उसे लिख लिया। मनः अन्य कार्यों में न उलझते हुए भूदान-कार्य में अपने-आपको समर्पित कर देना ही धर्म ठहरता है। ग्रामदान होने पर बाहरी साधन जुटाये जा सकते हैं, अन्यथा माग और उसकी पूर्ति एक-दूसरे से मिल नहीं पायगी।

प्रचार ही कीजिये

अप्पा—पालू कार्य कैसे संपन्न होंगे ?

विनोबा—नानाभाई भट्ट मिलने आये थे। वह कहते थे कि ऐसा लग रहा है कि जो कल्पनाएँ मन में सजोकर रखी थे सायद असफल होंगी। सरकार ५वी कक्षा से अग्रेजी पढ़ाने की सोच रही है। आप इसका क्या इलाज सुझाते हैं ? वह बोले, “गांधीवादियों को चाहिए कि और सब काम छोड़कर बीस बरस तक यानी इस पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के माने तक प्रचार-कार्य ही करते रहे। इससे सरकार का ध्यान इसकी ओर खिंच जायगा और परिस्थिति से लाचार होकर सरकार और जनता हमें अपनी ओर बुलायेगी और तब हमारे काम सफल होंगे। तबतक हमे प्रचार-ही-प्रचार करते रहना चाहिए। इसलिए मेरा कहना यह है कि हम त्रिविध कार्य करें—१. शहरो में शांति-सेना की स्थापना, २. एकाध समूचा जिला ग्रामदान में प्राप्त कर उसका सधन क्षेत्र बनाना, ३. सर्वत्र घर-घर में साहित्य का प्रचार करना।

नव विचार और प्रचार

दूसरी बात यह है जब कोई क्रांतिकारी नया विचार उठाता है, तब

युमवकड़ी घाउदियर होती है। बुद्ध, ईसा, धर्मर, रामानुज मत्र धूमे। उम युमवकड़ी में कभी मूयश, कभी प्रपयश मिनना ही है। व्यापक प्रयोग होना चाहिए। केन'पन ने एक जिना केरल में इम प्रकार बनाने के लिए कमर बग ली है। यहां के ग्रामदानी गांव के काम में ग्रादो-ग्रामोयोग प्रयोग की धोर में बैकुटभाई में मदद मांगी है। वहां अशा'न-नचहरी उठ जायगी। सब धोर धानि धोर सहयोग बढ़ जायगा, ग्रामराज्य स्थापित होगा। ऐसा धगर एक जिना बन गया तो समूचा केरल क्यों नहीं बनेगा? इस प्रकार का व्यापक कार्य हम नहीं करेंगे तो एक कोने में पड़े रहना होगा। जब मैं पटना में रह रहा था तब दुनिया के लोगो को, जो बापू में मिलने आने थे, बापू मेरे पास भेंट देने कहते, "क्या बिनाबा को धारने देगा है? जाइये और उनसे मिलिये।" पात्र धमरीबा, इन्द, जर्मनी, आरान, कम आदि लोगो के लोग इधर आने हैं, पदयात्रा में धारित होने हैं। इसमें उन्हें प्रेरणा मिल रही है।

ग्रामदान और कम्युनिटी प्रोजेक्ट

कटक शहर में मयबाबू धानि-गेना दबट्टी बन रह हैं। बागदुः जिना पूरा-बा-गुग ग्रामदानी हो जाय, यह उनकी कोशिश है। गार्हिय-प्रचार हो रहा है।

मध्यप्रदेश में बाबा राधबदाग^१ घूम रहे हैं। वहां एक ली पक्षम दान दान हुए हैं। बाबा महीने रहने पर गुग जिना ग्रामदानी हो गयेगा। वहां की राजमोहनी देवी—लोग उन्हें देवी ही मानते हैं—उन्हें बाबा रहने के लिए आग्रह कर रही हैं। तब राधबदाग ने मुझसे पूछा, "क्या कहेंगे मैंने निष दिया, 'रह जाइये।'"

कम्युनिटी प्रोजेक्ट देश भर फैलने आ रहा है। हर राज्य का उम्मेद जनर्भाव होगा। वे आप लोगो का सहयोग चाहते हैं। धर्म धर्म कति एकाध जगह ही हो तो वे आपसे सहयोग कैसे कर सकें? दुर्भाग्य उन्हें निश्चय का अर्थ देती है कि आपका पैसा उनसे कदकल चाहिए। दुर्भाग्य व्यापक रूप में प्रचार करने की सहायता करती होगी।

^१ बाबा दिवंगत हो गये।

ग्रहण नहीं होता। खादी-ग्रामोद्योग का सकल्प भासान नहीं। ग्रामदान में केवल भूमि का सवाल रहता है। निश्चय हुआ है कि ५० फीसदी जमीन तथा ८० फीसदी लोग इकट्ठे हुए तो ग्रामदान हो सकता है। होड़ान में हताब अबतक विरोधी थे। केवल जाहिर ही नहीं लिखते थे, अपने निजी व्यक्तिगत पत्रों में भी इसके खिलाफ भावाज उठाते थे। पर येलशन में लौटने के बाद उन्होंने आप ही एक पत्रक में प्रकाशित किया कि ग्रामदानों गावों के लिए हर प्रकार की सहायता मिल जायगी। यह पत्रक गांधीजी में बांटा गया। येलवाल में मैंने ग्रामदान तथा ग्रामसंकल्प को डिपेंडेंस में बतलाया। एक विद्यार्थी की भाति पश्चिमी ने उसे लिखा लिया। मन. मन. कार्य में न उसकने हुए भूदान-कार्य में अपने-आपको समर्पित कर देना ही धर्म ठहरता है। ग्रामदान होने पर बाहरी साधन जुटाये जा सकते हैं। ग्रामदा माग और उसकी पूर्ति एक-दूसरे से मिल नहीं पायगी।

प्रचार ही कीजिये

अप्पा—आमू कार्य कैसे संपन्न होंगे ?

विनोबा—नानाभाई भट्ट मिलने आये थे। वह कहते थे कि ऐसा लग रहा है कि जो कल्पनाएँ मन में मजबूत रखी वे शायद संपन्न होंगी। सरकार ५वीं कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाने की सोच रही है। आप इसका क्या इलाज सुमाते हैं? वह बोले, “गांधीवादियों को चाहिए कि घोर लड़कान छोड़कर बीस बरस तक यानी इग पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के आने तक प्रचार-कार्य ही करने रहें। इसमें सरकार का ध्यान दूसरी ओर गिर जायगा और परिस्थिति में साधारण होकर सरकार और जनता हमें घाती ओर बुलायेंगी और लड़कान हमारे काम मजबूत होंगे। मजबूत हमें प्रचार-ही-प्रचार करने रहना चाहिए। इसलिए मेरा कहना यह है कि हम निम्न कार्य करें—१. दूसरी में शांति-सेना की स्थापना, २. लक्ष्य समूहों द्वारा ग्रामदान में प्रचार कर उगका मजबूत होना, ३. मजबूत घर-घर में साहित्य का प्रचार करना।

नव विचार और प्रचार

दूसरी बात यह है कि

१. लक्ष्य समूहों द्वारा है, मज

धुमकडी धावकर होती है। बुद्ध, ईसा, शंकर, रामानुज सब धूमे। उम धुमकडी में कभी मृगना, कभी भयभङ्ग मिनता ही है। व्यापक प्रयोग होना चाहिए। केलप्पन ने एक जिना केरल में इस प्रकार बनाने के लिए कमर कस ली है। वहा के ग्रामदानी गांव के काम में लादी-ग्रामोद्योग गायोग की ओर में बैकुण्ठमाई में मदद भागी है। वहा ग्रामागत-वचहरी उठ जायगी। सब ओर शानि और सहयोग बढ जायगा, ग्रामराज्य स्थापित होगा। ऐसा अगर एक जिला बन गया तो समूचा केरल क्यों नहीं बनेगा ? इस प्रकार का व्यापक कार्य हम नहीं करेंगे तो एक कोने में पड़े रहना होगा। जब मैं पक्कानर में रह रहा था सब दुनिया के लोगो को, जो बापू से मिलने आते थे, बापू मेरे पास भेज देते। कहते, “क्या विनोबा को आपने देखा है ? जाइये और उनसे मिलिये।” आज अमरीका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, रूस आदि देशों के लोग इधर आते हैं, पदयात्रा में शामिल होने हैं। इसमें उन्हें प्रेरणा मिल रही है।

ग्रामदान और कम्युनिटी प्रोजेक्ट

कटक शहर में सबबाबू शांति-सेना इकट्ठी कर रहे हैं। कोरापुट जिला पूरा-का-पूरा ग्रामदानी हो जाय, यह उनकी कोशिश है। साहित्य-प्रचार हो रहा है।

मध्यप्रदेश में बाबा राघवदास^१ धूम रहे हैं। वहा एक सौ पचास ग्राम-दान हुए हैं। चार महीने रहने पर पूरा जिला ग्रामदानी हो सकेगा। वहा की राजमोहनी देवी—लोग उन्हें देवी ही मानते हैं—उन्हें वहा रहने के लिए आग्रह कर रही हैं। तब राघवदास ने मुझसे पूछा, “क्या करूँ ?” मैंने लिख दिया, “रह जाइये।”

कम्युनिटी प्रोजेक्ट देश भर फैलने जा रहा है। हर ग्राम का उसमें भूतर्भाव होगा। वे आप लोगो का सहयोग चाहते हैं। अगर आप कहीं एकाध जगह ही हो तो वे आपसे सहयोग कैसे कर सकेंगे ? इसलिए उनके निश्चय का भर्ष यही है कि आपका फैलाव उनके समकक्ष चाहिए। इसलिए व्यापक रूप से प्रचार करने की तैयारी करनी होगी।

^१ अब दिक्कत हो गये।

नये मायंकर्नाधों का लाभ

जेठ में सृष्टिकारा विनने के बाद में गोपुरो रहा। वहा साम्प्रयोग का प्रयोग शुरू किया। लोग कहने लगे—घब घाघ हो उगे सम्मानें, हमने नहीं गम्हाता जायगा। तब उनका घनुरोध में नही माना। बहा, "घाघ हो बेयल मेरे हं, इग प्रकार की भेद-भावना मेरी नहीं। यह ममत्व होगा, घामक्ति होगी।" घब ये लोग मेरे पास सीम-नीस गालों में हं। पर उनके लिए संकीर्णता मुझे मंजूर नहीं। इग घांदोनन में विनने नवीन पुरापाई जवान हमे गिने हं। देगा जाय तो उनमे मे कई भरी जवानी के संसार में हं। निमंला को एक भये गृहस्थ ने सनाह दी, "तुम यह क्या लेकर बंठी हो? तुम अपना बिचार देखो। इसमें तुम्हारा हिज नहीं होगा।" पर उसने उनका कहना नहीं माना। सबका रवागकर यह इस घाम्दोनन मे एकरूप हो गई है। ऐगे कई मुषा लोगों का देश को लाभ हुआ है।

पूर्ण स्वावलंबन और पूर्ण साम्य ही शान्ति

ग्राम-सेवा-मंडल श्री फीसदी स्वावलंबन और ५०-७५ फीसदी साम्य-योग की स्थापना कर रहा है तो सादीग्राम १०० फीसदी साम्ययोग और ५-१० फीसदी स्वावलंबन का आचार करता है। ऐसे ये दो तरीके हैं। मंडल भव भूकालि के लिए बद्ध है। बंग घादि पचास-साठ नये सदस्य बन गये हैं। पर अगर ये उसे ठीक नहीं चला पायें, स्वावलंबन-युक्त पूर्ण साम्ययोग सिद्ध नहीं कर सकें तो उन्हें असफल ही मानना पड़ेगा। उल्टे, बाहरी मदद पर बरसों निर्भर रहकर स्वावलंबन सिद्ध न करना अपयश ही है। जब दोनों पूर्ण होंगे, तभी उसे सिद्धि कहा जायगा, शान्ति माना जायगा।

सकमोदपर की राह पर,

१३-१२-५७

: ३३ :

अप्पा से चर्चा—२

हमारी शान्ति-सेना

पुराने और नये गुरु

भाज भी कल की भासि अप्पासाहव से बातचीत हुई। प्रारम्भ में बगाली भजन गाया गया। लक्ष्मीदेवर ग्राम से बाहर जाने में बहुत समय लगा। बड़ा गांव है, पुरानी राजधानी है। कन्नड़ रामायण के रचयिता पप का निवास-स्थान है। यह प्राचीन कवि जैनधर्मी था। पप की प्रेरणा से कल का भाषण हुआ। सभा बाजार में बुलाई गई थी। वहां उस धूल तथा कोला-हल में बिनोबा बोलना नहीं चाहते थे। पर सभा का स्थान कहा हो, कैसा हो, आदि बातों से प्रारम्भ करके भाज के विश्वविद्यालय और प्राध्यापक तथा पुराने सत और आचार्य तुलना के लिए ले सिये। भाज की स्थिति का शोचनीय चित्र उपस्थित किया गया और क्या किया जाना चाहिए, इस और ध्यान खींचा गया। पूर्वकाल के ज्ञानी निरपेक्ष थे और स्वयं कठुणा से प्रेरित होकर लोगों के पास पहुंच जाते थे। बुद्ध, महावीर, शंकर, रामानुज आदि ने देश का भ्रमण करके धर्म-प्रचार तथा ज्ञान-प्रचार किया। इस बात को समझाकर और एक नई बात पेस की, वह यह—देहात प्रकृति और परमेश्वर की सेवा करते हैं, सहरो को चाहिए कि वे इन सेवकों की सेवा करें। गांव से बाहर निकलकर ग्राम रास्ते पर आते ही अप्पा से बिनोबा-बोले—

शान्ति-सेना के बिना तरणोपाय नहीं

शान्तिसेना तब याद आती है, जब कहीं दगाफमाद हो जाता है, अन्यथा उसका स्मरण नहीं होता, भान नहीं होता। यह रहे, इसलिए कुछ खास कार्यक्रम जरूरी है।

शान्तिसेना का मूत्रपात कैसे हुआ? केरल में अत्यल्प बहुमत के बल पर सरकार बनी है। अतः पक्ष-पक्ष के बीच और उसके कारण समाज में तनाव

रहेगा ही। ऐसी ननात्तनी में बिना शांतिसेना के तरणोपाय नहीं, यह बात ध्यान में आई। उसके बाद रामनाथपुरम में दंगा हुआ। उसने तो शांतिसेना को जरूरत और स्पष्ट हो गई। ऐसी निष्पक्ष सेवापरामर्श शांतिसेना के बिना गमाज का, देश का, काम चलेगा ही नहीं।

दो साल पहले हरिभाऊजी उपाध्याय ने मुझाया था कि शांतिसेना का काम देशभर में मैं करूँ, पर उनमें जो उनकी कल्पना थी वह एकदम हेय थी। पुनर्म तथा लदकर में काम लेने से पहले शांतिसेना शांति-स्थापना की कोशिश करे और सफलता न मिले तो पुलिस या सेना को बुलाया जाय। यह थी उनकी कल्पना। पर न यह शांति होगी, न मैना।

समाज की मुख्यवस्थित धारणा के लिए भूमि, शिक्षा तथा शांतिसेना जनता के अधीन रहनी चाहिए, जिससे समाज की मुक्ति और व्यक्ति को शांति, पुष्टि तथा सुष्टि का लाभ होगा। नई तालीम ही हमारी शांतिसेना है। बिहार के तुर्की ग्राम में नई तालीम के सम्मेलन में मैंने यही संदेश सुनाया है।

काकासाहब के और मेरे विचार एक-दूसरे से समानता रखते हैं, पर समय में भेद होता है। यह अनुभव अनेकवार हुआ है। जातिभेद का उच्छेद, शांतिसेना और नई तालीम इनके संबंध में ऐसा हुआ है। जब-जब वह इस संबंध में बोले तब-तब यही हुआ है।

पेलबिगी के मार्ग पर,

१४-१२-५७

: ३४ :

अप्पा से चर्चा—३

विना साक्षात्कार के ज्ञान नहीं

पिछले दो दिन अप्पासाहब से ही चर्चा चली। आज वह जानेवाले थे, इसलिए आज भी उनके साथ ही वार्तालाप हुआ। प्रारंभ हुआ एक

धर्मात्मी गीत में, जो कृष्णवान चक्रवर्ती द्वारा गाया गया । उसकी समाप्ति के बाद विनोबा बोले लगे—

परमार्थ याने

कन सापने कहा कि सबके प्रपञ्च की बिना परमार्थ है । पर वह पूर्ण-तया सही नहीं । परमार्थ में बहुत अधिक ज्ञाने अनर्मुन हैं ।

धन्या—परमात्मा 'इशागुने उरसा' (विश्व को ध्यापन करने दम अनुश्रिया ऊपर रहना है), वैसे ही परमार्थ परिभाषा की परिधि में नहीं पकड़ा जाता ।

कालिक तथा साद्वत मूल्य

विनोबा—एयर सब लोग कह रहे हैं कि गीता का प्रतिपाद्य विनय कर्मयोग है । तिरक, गांधी, परबिद सब कर्मयोग का प्रतिपादन करने हैं । यह महिमा उन ध्यवित्तों की नहीं । यह बाज की महिमा है । बाज ही ऐसा है कि वह सबको कर्मयोग की प्रेरणा देता है । कई मूल्य कालिक करने हैं तो कई साद्वत । साद्वत मूल्यों की प्रेरणा दिया साक्षात्कार के गरी मिलती । श्रीपरबिद ने साक्षात्कार का अनुभव किया था । तिरक ने साद्वत अपना नहीं किया हो । जब तिरक साद्वत-वेग में था वह बहुत घटा-हंड़ घटा समाधि में बैठा करते थे । उनके सगोदय ने ऐसा दिया है । तिरक को बेबल मूल्य कर्मबारी, समासात्कारी गरी कहा जा सकता । ईतर पर उनकी विनयी गाड़ी थड़ा थी । घदात्म में उन्होंने ध्यान निबदन में कहा है, *There are higher powers* (उच्चतर शक्ति है) । वह उनकी थड़ा के साक्षात्कार का स्रोत है । 'गीतारहस्य' का दूसरा प्रकरण 'विनय' साद्वत है । उसमें उनका विचार स्पष्ट हुआ है । विनय की शक्ति उसमें वर्णित है ।

साक्षात्कार द्विविध

साक्षात्कार दो प्रकार का रहता है—एक ध्यानजन्य और दूसरा संव-रूप । बुद्ध का कारण-साक्षात्कार ध्यानजन्य था । परबिद का भी ध्यानजन्य था । परबिद में ज्ञान, ध्यान, कर्म साधे जाते हैं । पर वेग संव करने दिनाई

देता। चेतन्य, ज्ञानदेव, नामदेव में प्रेमरूप साक्षात्कार की आकांक्षा मिलती है। ज्ञानदेव में सब योग पाये जाते हैं—प्रेम, ज्ञान, ध्यान, कर्म। वह ध्यानयोगी थे। उसका सुविस्तृत वर्णन उन्होंने 'ज्ञानेश्वरी' में किया है। गोरखनाथ की भांति यह ध्यानयोगी थे। यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें कर्मयोग नहीं था। 'ज्ञानेश्वरी' में हर योग के निरूपण में वह रंग गमे हैं। कर्मयोग का निरूपण भी उसी तन्मयता के साथ उन्होंने किया है। इसके अलावा 'ज्ञानेश्वरी' में गुण-विकास पर भी बल दिया है।

'ज्ञानेश्वरी' धर्म-ग्रंथ

'ज्ञानेश्वरी' धर्म-ग्रंथ है। जिस ग्रंथ में जीवन के सब अंगों का यथोचित परिपोष रहता है, उसको मैं धर्मग्रंथ कहता हूँ। मनुस्मृति, कुरान, बाइबल सर्वांगीण नहीं हैं। पर ज्ञानेश्वरी बैसी नहीं। वह सर्वांगीण है। इस कारण वह हमारा धर्मग्रंथ है। कुरान में ध्यानयोग, तत्त्वज्ञान नहीं। उसकी पूर्ति सूफी पथ ने की है। धम्मपद में नीति, विरक्ति, ध्यान है; पर न प्रेम है, न तत्त्वज्ञान। रामदास में आपकी कही हुई सबके प्रपंच की चिंता है। उन्होंने तो कहा है—चिंता करितों विश्वाची—अर्थात् विश्व की चिंता किया करता हूँ। पर वह थोड़ा भवत। उनकी रामोपासना बड़ी कड़ी थी। ये सब प्रेमरूप साक्षात्कारी। पर कोई भी तत्त्व-सिद्धान्त बिना आचार के पूर्ण नहीं होता, बिना विनियोग के पूर्ण नहीं होता।

कार्ल मार्क्स का दर्शन असमाधानकारक

कार्ल मार्क्स ने अपना दर्शन वास्तविकता को लेकर नहीं बनाया। उसका वह प्रोग्रामाटिज्म है, भविष्यद्वद्वाद है। वह अधूरा है, क्योंकि उसकी बुनियाद में साक्षात्कार नहीं और बिना साक्षात्कार के जगत् का यथार्थ ज्ञान संभव नहीं। इसलिए उसका दर्शन उसके अनुयायियों को भी संतोष नहीं दे रहा है। एक बार केरल के शिक्षामंत्री ने सभा में कहा था—“कम्युनिज्म का ईश्वर से विरोध नहीं है, पर आप लोगों की जो ईश्वरविषयक धारणा है, जो विधिविधान है, वह उसे मजूर नहीं।” किन्तु वेदान्त की कल्पना स्वीकार करने में उसे कठिनाई नहीं महसूस होगी। संकराचार्य के तत्त्व-सिद्धान्तों का प्रसर हुए बिना नहीं रहेगा। केरल के कम्युनिस्ट इतना बोल सकते हैं, यह

उसीका परिणाम है। अतिम सत्य बाह्य भौतिक आविष्कारों द्वारा नहीं मिलेगा। उसके लिए शरीर, समाज, पृथ्वी, सबमे भ्रमण होकर धनुभव करना होगा।

साधनूर की राह पर,

१५-१२-५७

: ३५ :

अप्पा से चर्चा—४

वर्णाश्रम और संन्यास

वर्ण और आश्रम

आश्रमधर्म तथा वर्णधर्म मिलकर वर्णाश्रमधर्म शब्द प्रयोग होता है, तो भी दोनों भिन्न हैं। वे अविभाज्य नहीं। जिस समाज में वर्ण-धर्म नहीं है, उसमें आश्रमधर्म रह सकता है, इसके अलावा वर्णधर्म मनाने नहीं। मत्स्यपुरा में एक ही वर्ण माना गया है, पर आश्रमधर्म बैसा नहीं। वह सब समाजों तथा जातियों में लागू होनेवाला है।

ब्रह्मचर्य द्विविध

ब्रह्मचर्य द्विविध है। एक वेदाध्ययन के लिए तथा दूसरा मुक्ति के लिए। आपका, मेरा ब्रह्मचर्य दूसरे प्रकार का है। जिनमें अध्ययनवृत्ति, सेवा-वृत्ति रही हो वे ब्रह्मचर्याश्रम में रहेंगे। जिनमें वह नहीं है, वे ब्रह्मचर्य में सीधे संन्यासाश्रम में प्रवेश कर सकते हैं, जैसा कि शंकराचार्य ने किया।

गृहस्थाश्रम से सीधे संन्यास नहीं

जिन्हें मनानेवांमना है वे गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होंगे। गृहस्थाश्रम के पहले और बाद में गयम है। गृहस्थाश्रम में भी है। वेचन मनानेवांमना की पूर्ति की गुज़ार है। गृहस्थाश्रम से सीधे संन्यासग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि गृहस्थाश्रम के धनुष से जो बनीं प्राप्त होती हैं, उगे हटाने के

के लिए संन्यास से पूर्व वानप्रस्थाश्रम की आवश्यकता मानी गई है।

गृहस्थ जब विषयवासना से तथा गृह से मुक्त हो जाता है तब वा वानप्रस्थाश्रम को स्वीकार कर सकता है। इस आश्रम में पर धीरे धीरे घासति छोड़नी पड़ती है। पत्नी को छोड़ने की जरूरत नहीं मानी गई है।

संन्यास द्विविध

ब्रह्मचर्याश्रम से तथैव वानप्रस्थाश्रम में संन्यास ग्रहण उता है। यह संन्यास दो प्रकार का होना है—१. ज्ञान-संन्यास २. विविदिषागम्याग। ज्ञान के कारण गृहीत संन्यास ज्ञानसंन्यास है। पर ज्ञान के उद्भव के पहले ज्ञान-प्राप्ति के हेतु तपस्यारूप जो संन्यास स्वीकार किया जाता है उसे शास्त्रों में विविदिषागम्याग कहते हैं। यह संन्यास भी दो प्रकार का है—युति-प्रधान और कर्म-प्रधान। मान लीजिये एक आदमी घर में रहता है। उसमें संन्यास-ग्रहण की प्रवृत्ति जगी, पर वह अपनी जगह तथा काम छोड़ नहीं सकता। तब वह क्या करे? एक तो उमरी चाहिए कि वह संन्यास के प्रतिकूल वातावरणवाली घर छोड़ दे या गम्याग-ग्रहण की इच्छा छोड़ दे, या उस परिस्थिति में जो मभव हो उसे करे। इसे कहा जायगा कर्मप्रधान गम्याग। दूसरा आदमी ऐसा होगा कि वह कहेगा कि मुझे समुद्र बुनियात में ही तो उठने प्रतिकूल वातावरण तथा कर्म का स्थान मुझे करना ही चाहिए। वह अपनी बुनियात में ही रहने लगेगा। उसमें बाधा देनेवाले सब कुछ को काटकर दूर हटावेगा। इसीसे मैं बुनियातप्रधान गम्याग मानता हूँ। इसे कोई एनेनिगम कहेगा। पर वह आवश्यक है। किन्हेट के गेन में मैदा का गम्याग गम्याग परिचित है। अपने मैदान पर रहना सामान्य होता है। बुनियातप्रधान गम्याग अपना मैदान नहीं छोड़ता। तो भी अपने क्षेत्र में भी उसे काम करना नहीं पड़ता। किसी भी मैदान पर बांधी मार ले जानेवाली टीम की छोटी साजदस्ते काम कर लियेंगे। पर अपना निजी क्षेत्र बुनियात बुद्धिमानों ही छोड़ेंगे। साधुओं ने गुप्त कहा—“अपने को मार जाने का रस्ता है। इस मार के बाद मार को मारने का नहीं?” साधुओं ने कहा कि, ‘मैं अपने को मारने का रस्ता हूँ। इस मार के बाद मार लेना मैदा करे, जिसे मैं छोड़ नहीं सकता। इसलिए अपने मारने पर उस मार को मारना पड़ेगा मैं मारता। पर मैं समझता हूँ कि मुझे मारने का रस्ता

कर रहे हो, इसलिए तो मैं बताता हूँ। लेकिन ठीक है, देगू तो सही तुम बना बरोगे।" बापू ने सुझाया कि स्थान-परिवर्तन के लिए मगूरी, नदीदुर्ग, महाबलेश्वर आदि और किसी ठीकी हवावाले स्थान में जाकर रहना ठीक होगा। मैं बोला, "स्थान-परिवर्तन का सुझाव मुझे मंजूर है। स्थान मैंने चुन लिया है—पवनार। वहाँ मैं जाऊँगा।" बापू बोले, "ठीक, गरीबों के लिए उचित स्थान ही तुमने निश्चित किया।" उसके बाद ७ मार्च १९३७ को मैं पवनार चला गया। मोटर में जाना पड़ा, क्योंकि पैदल चलने की भी ताकत बचा थी? मेरी दायरूपा के लिए सत्यशतनू था। मोटर जब घाम नदी के पुल पर पहुँची तब मैं बोस उठा—'संन्यस्तं मया, संन्यस्तं मया, संन्यस्तं मया'। सब कामों और मस्याओं की चिंता एकदम छोड़ दी और विल्कुल निश्चिन्त होकर बगले में प्रवेश किया। केवल ज्ञानदेव और नाम-देव के भ्रमणों की पुस्तकें साथ थीं। घण्टो मन शून्य बनाकर पड़ा रहता। यह मेरा शून्यता का अनुभव था। इन दिनों जो खा लेता, सब शरीर को पुष्टि प्रदान करता। बीच में एक महीना नई तालीम के लिए दिया। इस महीने में वजन में विल्कुल वृद्धि नहीं हुई। अन्य महीनों में हर महीने चार पाँच के हिमाय से वजन बढ़ता रहा और ६ महीनों में ३६ पाँच वजन बढ़ गया। इस अनुभव में केवल शून्यमनस्कता ही रही। बड़ी को ज़िम प्रकार बन्द रखा जाय वैसे ही मन को बन्द रखा गया था।

चाडिल का अनुभव निर्विकल्प समाधि

इसके बाद १९५२ में भुवनेश्वर-यात्रा में चाडिल में मैलिग्नट मनेरिया से बीमार पड़ा। शीघ्र ही लेना नहीं, केवल रामनाम से ही बीमारी से मुक्त हो जाने का विचार था। खुलार पीछा नहीं छोड़ता था और कमजोरी इनकी बढ़ गई थी कि कोई मेरे जीने की उम्मीद नहीं रखता था। श्रीकृष्ण मित्रजी प्रायः थे। वह और भोगों से बोले, "भगनलाल गांधी इस तरफ प्रायः और बीमार होकर चल बसे। अब सन्त विनोबा भंगर दया नहीं करेंगे तो विहार के लिए वह बड़ा कष्टक होगा। हमारी प्रार्थना है कि आचार्य दया करे और दवा ले लें।" बड़ी व्याकुलता के साथ अधुसिकन नेत्रों से वह कह रहे थे। इस हालत में १७ दिसम्बर को मैं करीब-करीब

सावरमती की अनुभूति : एकाग्रता

१९१६ से २० के दरमियान सावरमती-आश्रम में रहता था। रात को सुनसान में, शब्द और दीप के शांत हो जाने पर, अपने कमरे के अन्धेरे में अपनी दरी पर बैठे-बैठे मैंने ध्यान करना शुरू किया और शीघ्र ही एकाग्रता प्राप्त हो गई। उसमें मुझे बहुत समाधान मिलने लगा। पर भागे चलकर सका उठ गई कि यह शुद्ध समाधि न हो, कुछ नींद भी हो। समाधि का आभास तो नहीं है? इस विचार से मैंने तीन महीने के इस प्रयोग को रखाग दिया और रात के बदले बड़े तड़के ३ बजे उठकर ध्यान करने लगा। उसमें जल्द सफलता नहीं मिली पर, प्रयत्नों के फलस्वरूप धीरे-धीरे एकाग्रता का अनुभव मिलने लगा। यह अभ्यास मैंने छः महीने तक किया। ध्यान और समाधि की यह मेरी पहली अनुभूति रही।

परंधाम का अनुभव--शून्यता

मालवाड़ी में १९३७ में आठ-आठ घण्टे सूत कातने के प्रयोगों के कारण मैं दुबला हो गया था और उस हालत में बुखार और खांसी ने हरान किया। इस कारण जमनालालजी चिन्तित हो उठे। "मेरी मा ४२ की उम्र में चल बसी। तुकाराम का भी देहपतन उसी उम्र में हुआ, और मेरा भी ४२वां साल चल रहा था। तो अब मैं मानता हूँ कि मेरी जीवन-यात्रा खत्म होने को है।" कभी-कभी विनोद में मैं ऐसा भी बोल जाता। देह की तो फिक्र करता ही नहीं था। यह सब जानकीदेवी ने जमनालालजी से कहा और जमनालालजी ने बापू से कहा कि विनोबा की सन्दुर्हस्ती चिन्ताजनक है, आप उन्हें बता दें। बापू ने मुझे बुलाया। बापू बोले, "तुम अपना शरीर ठीक नहीं रखते हो तो अब तुम मेरे पास में आकर रहो। तुम्हें मैं अपने कमरे में लेता हूँ। किसी अच्छे डॉक्टर से जांच करवा लेंगे।" मैंने कहा, "आपके उपचारों पर मेरा भरोसा नहीं। आपके पीछे यो तो कितने ही काम रहते हैं, उनमें बीमारों की तरफ ध्यान देना भी है। बीमार भी बहुत हैं, जिनमें से मैं एक रहा। फिर मैं किसी डॉक्टर के हाथ अपने शरीर को बेचना नहीं चाहता, वैसे तो शरीर और आत्मा को मैं भलग नहीं मानता। मर' मैं ही अपनी तबीयत की बात देख लेता हूँ।" बापू बोले, "तुम कुछ नहीं

कर रहे हो, इसलिए तो मैं बताता हूँ। लेकिन ठीक है, देखू तो सही तुम क्या करोगे।" बापू ने सुझाया कि स्थान-परिवर्तन के लिए मगूरी, नदीदुर्ग, महाबलेश्वर या और किसी ठड़ी हवावाले स्थान में जाकर रहना ठीक होगा। मैं बोला, "स्थान-परिवर्तन का सुझाव मुझे मजूर है। स्थान मैंने चुन लिया है—पवनार। वहाँ मैं जाऊँगा।" बापू बोले, "ठीक, गरौबों के लिए उचित स्थान ही तुमने निश्चित किया।" उसके बाद ७ मार्च १९३७ को मैं पवनार चला गया। मोटर में जाना पड़ा, क्योंकि पैदल चलने की भी ताकत बहा थी? मेरी दुःखूषा के लिए गरववनन् था। मोटर जब घाम नदी के पुल पर पहुँची तब मैं बोल उठा—'संन्यस्तं भया, संन्यस्तं भया, संन्यस्तं भया'। सब कामों और मस्याओं की चिंता एकदम छोड़ दी और बिल्कुल निश्चिन्त होकर बगले में प्रवेश किया। केवल ज्ञानदेव और नाम-देव के अभंगों की पुस्तकें साथ थीं। पण्टो मन शून्य बनाकर पड़ा रहता। यह मेरा शून्यता का अनुभव था। इन दिनों जो खा लेता, सब शरीर को पुष्टि प्रदान करता। बीच में एक महीना नई तालीम के लिए दिया। इस महीने में वजन में बिल्कुल वृद्धि नहीं हुई। अन्य महीनों में हर महीने चार पौंड के हिमाय से वजन बढ़ता रहा और ६ महीनों में ३६ पौंड वजन बढ़ गया। इस अनुभव में केवल शून्यमनस्कता ही रही। पड़ी को जिस प्रकार बन्द रखा जाय वैसे ही मन को बन्द रखा गया था।

चाडिल का अनुभव निर्विकल्प समाधि

इसके बाद १९५२ में भुवान-यात्रा में चाडिल में मैसिंगट मनेरिया में बीमार पड़ा। औषधि सेना नहीं, केवल रामनाम से ही बीमारी से मुक्त हो जाने का विचार था। बुखार पीछा नहीं छोड़ता था और कमजोरी इतनी बढ़ गई थी कि कोई मेरे जीने की उम्मीद नहीं रखता था। श्रीकृष्ण मिहनी आये थे। वह और लोगों से बोले, "मगनलाल गांधी इस तरफ आये और बीमार होकर चल बसे। अब सन्त विनोबा अगर दया नहीं करेंगे तो बिहार के लिए वह बड़ा कलक होगा। हमारी प्रार्थना है कि आचार्य दया करे और दवा ले लें।" वही व्याकुलता के साथ प्रयुक्त नेत्रों से वह कह रहे थे। इस हानत में १७ दिसम्बर को मैं करीब-करीब

चल बसने को ही था। पास के लोगों से मैंने कहा, "मुझे बैठा दो।" मुझे याद है, राजम्मा थी। उसने और लोगों की मदद से मुझे बैठा दिया और मैं समाधि में मग्न हुआ। शास्त्र में जिसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं, उसी प्रकार की यह अनुभूति थी। निर्गुण स्वरूप की अनुभूति थी। उसका उल्लेख मैंने किया था। उसे जानने के लिए आजूजी ने अनेक बार लिखा-पढ़ी की। पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे आजूजी ने समझ लिया कि यह अनुभव दावों में अभिव्यक्त होने की क्षमता नहीं रखता और वह चुप हो गये।

उलाह का अनुभव : सगुण स्पर्श

इसके अनंतर मुंजर जिने में उलाह ग्राम में शिवमन्दिर के तलघर में ठीक पिंडी के तीरे बैठा था, तब यह अनुभव हुआ कि शिवजी मुझपर आरुढ़ हैं। मैं उनका नदी हूँ। अब 'अधिरूढ़-समाधियोग' का नया अर्थ मालूम हुआ। अतः मैं उसका आशय 'योगारूढ़' याने 'योग पर आरुढ़' ही समझ रहा था। पर अब वह यह हुआ—योग ही जिसपर आरुढ़ हो गया है, जो योग का वाहन बन गया है। यह था सगुण स्पर्श। उसके बाद मैं कार्यकर्ताओं को डाँटा करता। उसमें मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। कार्यकर्ताओं को दुःख होता, पर मैं उन्मत्त की भाँति बोलता। मेरे पिछले भाषणों में और बाद के भाषणों में बारीकी से देखने पर कुछ फर्क जरूर महसूस होगा।

केरल का साक्षात् आलिंगन का अनुभव

उसके बाद २२ अगस्त १९५७ को कर्नाटक प्रवेश के दो दिन पहले मसहरी में सो रहा था कि विच्छू या और किसीने काटा, सो बाहर आ गया। विद्योना उठाकर देखा गया तो गोजर था। लगातार वेदनाओं का अनुभव हो रहा था। वेदनाएँ इतनी तीव्र थी कि एक जगह बैठा नहीं जाता था। इधर-से-उधर, उधर-से-इधर, बेचैनी से घूम रहा था। राजम्मा के पिताजी ने मन्त्र का भी प्रयोग किया, पर कुछ भी असर न हुआ। वेदनाएँ असह्य हो चली थीं। पांच घण्टे तक यही मिलसिता जारी रहा। आतिर विद्योने पर लेट गया। आसों से आंमूओं की झड़ी-सी लग रही थी। बल्लभ

को लगा, मैं दई के भारे घायू बहा रहा हूँ । वह मेरी पीठ पर हाथ फेरने लगा । मैंने उसे बताया मुझे, कोई दुःख नहीं । मैं सो जाता हूँ । तुम भी सो जाओ ।

मैं मन में गुनगुना रहा था—

नाम्या स्पृहा रघुपते हृदये भदोये
सत्यं वदामि च भवान् अस्तित्वान्तरात्मा ।
भक्तिं प्रपद्य रघु-सुंगव निर्भरां मे
कामादिदोषरहितं कुह मामर्म च ॥

पर दुःख दूर हो जाने की इच्छा तो थी ही । कहता था 'सत्यं वदामि' । पर यह था 'भूठं वदामि' ही । वह प्रह्वार ही था । जोर-से मन में बोल उठा—
"बहानक तू सतायेगा ?" और मेरी बेदनाए मिट गई । मुझे प्राणिकन का अनुभव हुआ । आँखों में घायू भरने लगे । मैं गेट गया और दो मिनट के भीतर गहरी नींद में डूब गया । बेदनाए तो मिट गई, पर दाहिने हाथ की तर्जनी बाद में डेढ़ महीना दुखती रही, और घब भी बायें हाथ की तर्जनी जैसी नहीं हुई । बिचिन् जड़ना बाकी है । यह अनुभव सगुन (मायार ?)-सा था । महादेवी लगातार पीछे पड़ी कि मैं इस अनुभव का वर्णन करूँ । पर पंद्रह-बीस दिन तक उसे मैं टालता ही रहा । कहा—दामोदर को घाने दो, गवकी बनाऊंगा । आखिर एक दिन दना दिया । दामोदर नहीं घाया था ।

संतों के साक्षात्कार

शैलान्य का साक्षात्कार प्रेममय था । बल्लभाचार्य का भी प्रेममय था । पर उगमे ज्ञान भी था । वह उनका आधिष्ठ नहीं था । बुद्ध का साक्षात्कार ध्यानमय था और अरविन्द का भी । यद्यपि वे उगे पूर्ण करने को भी मैं उगे ध्यानमय ही समझता हूँ । गांधीजी का साक्षात्कार आश्रयपूर्ण था । पर ज्ञानदेव का पूर्ण था ।

बरापुर की राह पर,

१९-१२-५७

: ३७ :

अहंकार का नाश ही मुक्ति

बिंदु की वृद्धि और वृद्धि सिधु में विलीन होने में

में—कल के प्रायना-प्रयचन में आपने धकेने तपः साधना करनेवालों को स्वार्थी बताया। यह कदातिक उचित है ? सामुदायिक साधना को जाय कहना ठीक है।

विनोबा—जहातक ठीक होगा वहांतक। कोई बीमार हो और उसे कुछ समय तक पचगनी में या कहीं अन्यत्र भलग उपचार के लिए रखा जाय तो समझा जा सकता है। उसी प्रकार मनःशान्ति के लिए कोई कुछ समय तक एकान्त में साधना करने जाय तो समझा जा सकता है। लेकिन ससारी आदमी जैसे मेरा घर, मेरी दारा कहा करते हैं, वैसे मेरा तप, मेरी मुक्ति कहते रहना भी उसी प्रकार का काम होगा। दोनों अहंकार ही हैं। रस्सी को साप समझकर उससे भागना या उसे पीटना दोनों अज्ञानमूलक ही हैं। रामूचे समाज की हितसाधना में अपना हित है। एकान्त में उसीके प्रतिनिधि-रूप बनकर चिंतन करना ठीक है, जैसा कि गायत्री मन्त्र में है। पर यह मानना कि मैं कोई अलग हूँ, ज्ञानी हूँ, अहंकार ही है। उसे मिटाना ही मुक्ति है। पर उस अहंकार को धारण करके तपस्या शुरू करना बद-तोब्याघात का अच्छा उदाहरण होगा। मुक्त होकर जाना कहा ? मुक्ति की धारणा ही मूल में भ्रात है। मेरा गुण, मेरा दोष, इनसे मुक्त होना चाहिए। उनसे अलग हुए बिना मुक्ति नहीं। बिंदु की वृद्धि और वृद्धि सिधु में विलीन हो जाने में है। जो मेरा तप, मेरी मुक्ति कहता है, उसे पूजीवादी ही कहना होगा। इसलिए उसे स्वार्थी कहना पड़ता है।

समूह-साधना सुलभ

समूह-साधना में ब्रह्मचर्य-पालन भी आसान होता है। धार्मिक-भाव की तृप्ति के लिए निजी संतान की आवश्यकता नहीं। औरों के बच्चे होते ही हैं। गृहस्थाश्रमी के लिए घृणा का भाव न रहे। आखिर मुक्ति के मानी अहंमुक्ति ही है। दूसरी मुक्ति कहा की ? साम्यसूत्रों में आखिरी सूत्र है—

घटंमुनिः शब्दान्, घटंमुनिः शब्दान् । (बन्धनम बोला—शब्दान् ते क्या समझ ? मैं बोला—मेघ-शब्दान्, रादो-शब्दान् ।)

मिद्धि का मूल्य

योग-साधना में मिद्धि प्राप्त होनी है, पर वह मुक्ति नहीं । वह तो मुक्ति के मार्ग में रोड़ा है । उमरा मूल्य ही बिना ? रामकृष्ण परमहंस ने एक योगी का बिग्या गुनाया है । उसने बीम बरम की गाथना के बाद मिद्धि प्राप्ति की घोर पानी पर में पैदल चलना छाया घोर बोला—देखो, मैं कैसे पानी पर चलकर आया ? उसपर रामकृष्ण बोले—यह क्या योग है ? यह क्या मुक्ति ? दो पैरों देकर नाच में बैठकर वह नदी पार कर गयता था । उसके लिए योग बरम की गाथना की क्या जरूरत ? बीम बरम की गाथना की बीमन दो पैरों ।

मेरा बाल्यकाल का योग-साधन

जब मैं छोटा था, मां गर्मी की छुट्टियों में कोकण जाती थी । मैं घोर पिताजी बहोदा में रहने । पिताजी दपनर जाते घोर मैं अकेला घर रहता । उम बचन मैं मन की छोटी घारा मिर पर छोड़ लेता । बहारध पर मनत घारा के पढ़ने में कुडमिनी जागून होगी, यह घारणा थी मेरी । इसी समय परविद के भाई वारीद्र घोष के घारे में अगवार में प्रकाशित हुआ था कि यह जैन में योग-साधना करता है । कहा जाता था कि उसका घासन जमीन में फूट-घाघा फूट ऊपर उठा करना । मैंने भी कोशिश की, पर घासन क्यों ऊपर उठने लगा । जाघो की मयासभव ऊपर उठाता, पर जघन मैंने ही जमीन पर टिका रहता । तो भी मैंने समझ लिया कि उसे छोड़कर भी ५० फीमदी सफलता मिली । (वारीद्र का यह योगसाधन था सिर्फं अग्नेजो को भगाने के हेतु ।) मैं भी योगी बनने की गूँठ में दूटजाता फिरता । इतना ही मेरा योग रहा ।

मेरा ज्ञानेश्वरी पठन

बंसा ही मेरा ज्ञानेश्वरी का पठन । १६ वे बरस में, १९११ में, मैंने पहली बार ज्ञानेश्वरी पढ़ टाली । तब वह कुछ भी समझ में नहीं आती थी, पर पढ़ चुकना ही नृपणास्पद था । उस समय मैंने एकनाथी भागवत भी

पढ़ लिया था। वह कुछ-कुछ समझ में आता था। आगे चलकर सन् १९२६ में ३१ साल की उम्र में ज्ञानेश्वरी चार बार पढ़ डाली। उस वक्त मेरी ग्रहण-शक्ति काफी बढ़ गई थी।

नरगत की राहपर,

१७-१२-५७

: ३८ :

बुरे विचारों का निर्मूलन

विकारों का संप्रेषण तथा अप्रिेशन

इसके अनंतर गोविंदभाई ने पूछा—

१. मन में अच्छे विचार अचानक आ टपकते हैं, बुरे विचार भी। सो क्यों और कैसे ?

विनोबा—पूर्व-मस्कारों के कारण आते हैं। पूर्वजन्म के कारण भी कई आते हैं। चालू जन्म के भी रहते हैं। मन में भी बासनाएं भरी रहती हैं। परिस्थिति का भी असर होता है।

एक सज्जन बीमारी में बड़बड़ाने लगे। वह इतनी घबराती भाषा बोलते थे कि सुननेवाले भ्रम में आते। वह अतीव सम्य और भद्र पुरुष थे।

उसकी हमें मदद करनी होगी। उसके साथ हमदर्दी रखनी चाहिए। उनसे घृणा कतई न करें। उन्होंने प्रयत्नों से अपने वासना-विकारों को सर नहीं उठाने दिया। यह उसका पराक्रम है।

पर आज के मनोवैज्ञानिक कहते हैं—

“विकारों का संप्रेषण (दवाना) करना नहीं चाहिए। विकारों को दवाना, रोक रखना ठीक नहीं।” पर यह विचार गलत है। उनको ‘संप्रेस’ नहीं करना है तो क्या वे हमें अप्रिेशन कर डालें ? उनके घस में हो जाय ? उनका शिकार बनें ? विकारों को स्वीर होने देना पराक्रम-शून्य चटना है !

सौंदर्य-मात्र भगवत्सौंदर्य लगे

२ सुंदर फूल देखते ही उसे नाक में टूसना, बालों में गोंस देना 'कूड', बहती है। उसमें पवित्रता तथा प्रसन्नता निर्माण होनी चाहिए।

सुन्दर स्त्री को देखते ही भोग की वासना क्यों पैदा हो? पवित्रता का प्रादुर्भाव क्यों न हो? जब कल्याण के सुन्दर की बहू शिवाजी के सामने उन्हें अप्रण करने लाई गई तब वह क्या बोले? "आपके समान मेरी मा सुंदर होती तो मैं भी सुंदर बन जाता।" सौंदर्य को देखकर ऐसी धारणा हो कि वह भगवत्सौंदर्य है, पवित्र है।

तामिलनाडु में चन्द्रोत्तर की लड़की तथा श्रीरंगपट्टण में एक नटी ने मेरे सामने नृत्य किया। उसे देखकर मुझे लगा कि नटराज श्रीकृष्ण ही नाच रहा है मेरे सामने। गीतगोविंद का वह अभिनय था। कृष्ण और राधा का वह अभिनय था। पर बाद में मालूम हुआ कि उस लड़की के पीछे लड़के पड़े थे।

हफूल उत्तान शृंगार के भस्मील बताकर खिल्ली उड़ाते हैं, पर उससे भी बढ़कर भस्मीलता रहती है, विकृतता रहती है ध्वनित या सूचित शृंगार में।

वामनाएँ घटर में रहती हैं, नृष्टि में कामवासना खुलेआम दिखाई देती है, साहित्य उसे उभाड़ देता है, इसमें मन मस्तिन हो जाता है। पर निग्रह से विकारों का धमन करना चाहिए।

सर्वे मनोनिग्रहस्तस्यचान्ता । परो हि योगो मनसः समाधिः ।

नरेगल की राह पर,

१६-१२-५७.

: ३६ :

अंतिम अवस्था अनेकविध संभवनीय

मैं—इस्लाम में मुक्ति की क्या कल्पना है ?

विनोबा—इस्लाम में रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत जैसी कल्पना है । (भादम खुदा नहीं, खुदा के नूर से भादम जुदा नहीं) ।

सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम् ।

सामुद्रो हि तरंगः बवचन समुद्रो न तारंगः ॥

इसके समान ही उनकी मुक्ति की कल्पना है ।

मैं—मुक्ति अगर अहं-मुक्ति है तो फिर द्वैत की गुजाइश कहाँ रही ? सलोफता, समीपता, सरूपता तथा सायुज्य चार मुक्तियाँ वर्णित हैं, पर सायुज्य ही सच्ची मुक्ति है । बाकी सब नाममात्र की मुक्तियाँ हैं ।

विनोबा—मुक्ति से इन्द्रिय सुखविनिस्पृहता ही समझनी चाहिए । अंतिम अवस्था अनेकविध हो सकेगी । इसके अलावा एकविध अवस्था का अनुभव व्यक्ति-व्यक्ति के लिए अनेकविध हो सकेगा । पानी एक है, वह हिम प्रदेश में गर्म भासूँ होगा तो उष्ण प्रदेश में शीत । ईश्वर-ज्ञान अनन्त है । उसे अपने अनुभव से सीमित कैसे किया जा सकता है ? हावेरी के मार्ग पर,

१६-१२-५७

: ४० :

कणिका—४

डा अनंतरामन् से चर्चा हुई । चर्चा करने से पहले विनोबा बोले—सरकारी कर्मचारी क्या कर सकेंगे

घारवाड़ के प्रिजिस्टेंट कमिश्नर मेरे पास आकर बोले—“हम आपकी

बया सेवा कर सकते हैं, बताइये।" मैंने बताया—"सरकार की ओर से जो करना है उसे तो आप करोगे ही। पर व्यक्तिगत आप बया कर सकते हैं, बताना हू। १. आप संपत्तिदान कर सकते हैं। २. साहित्य-प्रचार किया जा सकता है। ३. ग्रामशाली गांवों में जाकर उनको बयाई देते हुए उन्हें उत्साहित कर सकते हैं। यह आप कर सकेंगे और मेरी प्रेरणा है कि आप ऐसा करें।

गहरो का कार्य

धनतरामन्—गर्बोदय-विचार के लिए हम गहरो में बया करें ?

बिनोबा—मच्छा सवाल किया आपने। गहरो की उपेक्षा करने से काम नहीं चलेगा। गहरो की स्थिति विविष्ट होती है। वहाँ शिक्षित समाज रहता है। देश में काम करनेवाले सेवक वहाँ काम नहीं पायेंगे। गहर में काम होना ही चाहिए। मैंने भारत भर के छ गहर चुन लिये हैं—बेंगलूर, बंबई, बड़ोदा, बटक, काशी और गया। बेंगलूर में दक्षिण तथा उत्तर भारत का सम्न्वय है, दुनिया भर के लोग भी वहाँ आते हैं, रहते हैं। इस-लिए वह अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र है। आनोहवा की दृष्टि में भी वह मच्छा है।

बंबई बड़े गहर का नमूना है। वहाँ भारत भर के सब राज्यों तथा भाषाओं के और विदेशी भी लोग हैं। बड़ बोस्मॉर्पोलिटन है। बड़ोदा मध्यम गहर का नमूना है, वह एक सांस्कृतिक केन्द्र है। बटक कोरापुट जिले के ग्रामशाली मधन क्षेत्र का निबटरी स्थान है। वहाँ नवब्राह्म कार्य कर रहे हैं। काशी विद्या का केन्द्र है, वहाँ हिन्दू युनिवर्सिटी है। भारत भर के लोग वहाँ आते हैं। गया बोझी का बड़ा तीर्थ-क्षेत्र है। हम प्रचार मैंने छ गहर चुन लिये हैं। वहाँ गर्बोदय का, मूर्धन शांति-सेना की स्थापना का काम होना चाहिए।

धनतरामन्—पर हम पूर्ण समय नहीं दे पायेंगे तो हम धार्मिक-सैनिक कैसे बन सकेंगे ? या हमें घरना जानू काम छोड़ देना पड़ेगा ?

बिनोबा—शुरू में ही अपना काम छोड़ने की आपकी जरूरत नहीं। आप हर क्षेत्र को घटे दे सकते हैं। आप लोगों की सहायक धार्मिक-सेना हो सकती है, बेंगलूर में दो हजार धार्मिक-सैनिक और पाँच हजार सहायक

सैनिक चाहिए। हिंसा-विरोधी और वैधानिकता से भलग, यह हमारी योजना रहेगी।

शहर में १. शांतिसेना, २. सहायक शांतिसेना, ३. साहित्य-प्रचार, ४. संपत्तिदान और ५. सर्वोदय-विचार के अध्ययन तथा परीक्षा का केन्द्र, ये काम होने चाहिए।

...

...

...

खादी ही क्यों ?

प्रश्न—एकादश-व्रतों में स्वदेशी एक व्रत है। अब मिल का कपड़ा भी स्वदेशी है और खादी भी। फिर खादी का ही आग्रह क्यों ?

उत्तर—स्वदेशी है, इसलिए बिप खाना बुद्धिमानी नहीं है। १०० फी-सदी स्वदेशी बिप खाकर सो फीसदी मौत को क्या गले लगाता है ?

मेरी चले तो मैं सब मिले बंद करके खादी सार्वजनिक कर दू। आज केवल एम्प्लायमेंट का सवाल नहीं, भंडार-एम्प्लायमेंट का सवाल उससे भी बड़ा है। उसे हल करने के लिए खादी जैसा समर्थ उद्योग दूसरा नहीं। दूसरा कोई दिखा दे तो मैं खादी छोड़ने को तैयार हूँ। मेरा चलेज है और वह आज भी कायम है। गत चालीस वर्षों में ऐसा दूसरा उद्योग दिखाने में कोई समर्थ नहीं हुआ।

स्त्रियों के सब उद्योग-धंधे अब पुरुषों ने छीन लिये हैं। पीसना, कूटना, धोना, कताई, वस्त्रोद्योग सब स्त्रियों के काम थे। उन्हें अब पुरुष चलाते हैं। स्त्रियों के लिए अनुकूल ये काम उनके जिम्मे छोड़कर पुरुषों को दूसरे कठिन काम करने चाहिए।

आज चपरासियों को खादी की वर्दी दी जाती है, पर वरिष्ठ नौकरों को नहीं। जब मैं दिल्ली में था तब इन सब सनदी नौकरों की, खादी की अनिवार्यता मान्य करने की तैयारी थी। पर उन्हें वैसी सूचना नहीं मिली। फल यह हुआ कि खादीधारी मिल के सूट-बूटवाले को सलाम कर रहा है, यानी यह हुआ कि खादी मिल की महरी बन गई।

आखिर खादी ही चलेगी, मिल नहीं। आवादी बढ रही है, हर साल आधा फीसदी। इस बढ़ती जनसंख्या को कौन-सा काम देंगे ? दुनिया को अपना पड़ेगी।

परिवार-नियोजन

प्रश्न—पं.मिली प्लॉनिंग के बारे में आपकी राय क्या है ? सरकार उसपर सलाहधि रुपये खर्च कर रही है ।

उत्तर—उमसे घनेतिवता, स्वराचार ही बढ़ जायगा । प्रजा निर्भीक बनेगी । आज गार्हस्थ्य १८ से २८ की उम्र तक प्राय चलता है । ४० साल की यह अवधि २० साल की की जाय, याने २५ से ४५ तक रहे ।

इंग्लैंड में हर बर्ष मौल में २७५ लोग रहते हैं । हिन्दुस्तान में उममें अधिक नहीं है । इसलिए प्लानिंग करना हो, तो बीर्यसंग्रह की ही दृष्टि से, बीर्य-हानि की दृष्टि से नहीं ।

१०० वर्ष की मानवी आयु मानी जाय तो गृहस्थाश्रम के हिस्से में २५ वर्ष आते हैं, पर आज १०० की आयु कल्पना में ही रही है । ८० वर्ष में सजते हैं, वह तो पटुच में है । उसका बटवारा पच्चीस, बीस, पच्चीस और दस यो किया जाय । पच्चीस साल ब्रह्मचर्य, बीस साल गार्हस्थ्य, पच्चीस साल वानप्रस्थता, दस साल सन्यास । पैंतासीसवें साल में वान-प्रस्थाश्रम स्वीकार करने में समाज-सेवा के लिए बड़ी तादाद में सेवक मिलेंगे ।

प्रश्न—ब्रह्मचर्य की प्रेरणा से समाज-सेवा जिस प्रकार हो सकती है, उसी प्रकार प्रेम-प्रेरणा में क्यों नहीं हो सकेगी ? आप प्रेम-प्रेरणा को हीन क्यों मानते हैं ?

उत्तर—हिन्दू धर्म में गृहस्थाश्रम की जो प्रतिष्ठा है, वह और किसी धर्म में नहीं, न ज्यू धर्म में है, न कैंथॉलिक पथ में ।

हिन्दूधर्म में संगानांत्पत्ति के हेतु स्त्री-पुरुष समागम को धर्म माना है । तद्विपर सम्बन्ध स्वराचार है । प्रेम के नाम पर विषयामक्ति को मान्यता नहीं दी जा सकेगी । प्रजोत्पादन को छोड़ पति-पत्नी तथा भाई-बहन के प्रेम में किनारा घनर है ? और प्रजोत्पादन के लिए जिन्दगी भर में तीन बार या चार बार ? किसान को अगर बोघाई दूसरी बार करनी पड़े तो बड़ा बुरा लगता है । मानवीय बीर्य की कीमत क्या घनाज के दाने के बराबर भी नहीं ?

प्रश्न—शरीर-सम्बन्ध, शरीर-सम्पर्क क्या मनुष्य के शारीरिक मान-

सिक विकास के लिए, समाधान के लिए आवश्यक नहीं ?

उत्तर—शारीरिक संपर्क कोई आवश्यकता नहीं। प्रेम मानसिक भावना है। दूध पिलाना, रखा करना, आशीर्वाद देना, बोलना आदि बातों की जरूरत होगी। पर प्रेम दिखाने के लिए चुबन की क्या आवश्यकता ? बालक उसे पसंद भी नहीं करता। रोग फैलाने का वह अच्छा साधन है। वास्तव में तो गाल केवल पोछ या धो लेने से काम नहीं चलेगा। उसे ग्लिस्-इन्फेक्ट करना होगा।

प्रश्न—गीता में कहा है—‘धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ’।

उत्तर—पर उसका आशय यही है कि प्रजोत्पादन के ही लिए स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध धर्म है। शंकराचार्य तो उसे भी नहीं मानते। धर्म के अविच्छेद काम याने ‘अशनपानादिकम्’ उन्होंने बताया है।

प्रश्न—तो फिर आदमी को स्मितप्रश्न ही बनना पड़ेगा।

उत्तर—नहीं तो, अर्जुन ‘किं प्रभाषेत किमासीत् प्रजेत् किम्’ इस प्रकार क्यों पूछता ? स्मितप्रश्न का बतवि सहज रहता है, हमें प्रयत्न से उसे भपनाना चाहिए। उसका अनुसरण हमें प्रयत्नपूर्वक करना पड़ेगा।

संतानहेतुविरहित स्त्री-पुरुष-संगम अभिचार है। इसलिए बचपन से ही सबको संयम की शिक्षा देनी चाहिए। आज तो उल्टी बात हो रही है। सिनेमा क्या है ? भूभारावतरण के लिए परमेश्वर का अवतार ही है मानो। संयम के अभाव में लोग मर जायेंगे। और क्या होगा ? दिल्ली की महिलाओं की मांग थी कि सिनेमा पर रोक लगाई जाय। इलाहाबाद म्युनिमि-पालिटी ने सरकार की ओर प्रस्ताव भेजा था कि सिनेमा का दूसरा शो बंद किया जाय। पर सरकार ने उसे मंजूरी नहीं दी। समझ में नहीं आता कि उसने अपने पदों से इस्तीफा क्यों नहीं दिया ? जनमन का यह अनादर ? सत्याग्रह की जरूरत थी।

हावेरी के मार्ग पर,

१६-१२-५७

: ४१ :

बाबाजी के पिताजी

बंगाली मगीत सपन्न हुआ । यद्यपि हम उसकी मराहना करते हैं तो भी गानेवाले लोग बिल्कुल माफूसी हैं । एक भी मुरीदा बंठ नहीं । सब मिलकर ठोक गाते हैं सो भी बात नहीं । फिर भी न बुद्ध में बुद्ध बेहतर है । यह सोचकर उसे ठोक माना जाता है । मगीत के बाद मौन रहा और थोड़ी देर बाद विनोबा बोले—फिजियम और केमिस्ट्री पिताजी के बिपन्न रहे । रसाई के प्रयोग करना वह चाहते थे । उन बिपन्न में वह अनुमति पाकर रहे थे । इस कारण उन्होंने अपनी पहली हैडक्वार्टर की नौकरी में इस्तीफा दे डाला, क्योंकि उसमें तबादला होना था । अनुमति का यह नाम एम्प्लॉयमेंट पर स्थिर रहकर करना चाहिए था । इसलिए एक नौकरी छोड़कर यशोदा में खानगी लाते में नौकरी स्वीकार की । प्रयोगार्थ वे बपड़े के रस्से छोटे टुकड़े रंगा करते थे । कभी-कभी मा को दिखाते थे । मा कहतीं आपने सैकड़ों टुकड़े रंग डाले, पर मेरी एक साखी नहीं रंग सके । वह कहतीं तुम्हारी एक साखी जग की रसाई में रंग जायगी । यह प्रयोग है । सिद्ध गया तो दुनिया का काम बन जायगा । जब कहा जाता कि यह ये प्रयोग सस्या में करें तो कहते—प्रयोग सफल हुआ तो ठोक होगा, नहीं तो सस्या में करेगा कि पैसा खरबाद हुआ । मैं यह नहीं चाहता, इसलिए अपनी से संच करके प्रयोग कर रहा हूँ । सफल हो जाय तो दुनिया का काम बन न हो जाय तो मेरी ही हानि होगी । मेरे पास जो धोड़ा-सा पैसा है, उसे अपने प्रयोगों के लिए खर्च कर रहा हूँ ।

मैं—पिताजी विज्ञान के उपासक थे । उनका सारा घर ही विज्ञान का था । समूचे जीवन की ओर वह वैज्ञानिक दृष्टि से देखा करते थे । मुझे वह बुद्ध-विचार-वाले लगते हैं ।

विनोबा—पिताजी कथा-मीर्जन में जाते थे और हमें भी जगाने काटे ।

में विविध प्रयोग पिताजी ने किये। उन्हें बेचने के लिए हमें बाजार भी भेजा। वह निरंतर काम में मग्न रहते। सन् १९१५ में मैं घर छोड़ चला गया और तीन वर्ष बाद याने १९१६ में मैं इन्फ्लुएन्जा से चल बसी। उसके बाद बालकोबा और शिवाजी भी आश्रम में चले आये। तब वह अकेले रहे। उसके बाद उन्होंने संगीत की साधना शुरू की।

मैं—पर उसमें भी उनकी दृष्टि रजन की अपेक्षा शास्त्र-सेवा की अधिक रही, ऐसा दिखाई पड़ता है।

विनोबा—हा, उन्होंने किसी मुसलमान सज्जन से संगीत की चीजें और बोल, जो शायद उसीके साथ समाप्त हो जाते, लिख लिये और संशोधन के बाद उन्हें पुस्तक रूप में प्रकाशित किया।

मां की आखिरी प्रभूति में उसे तकलीफ हुई, इसलिए उसने पिताजी को सुझाया कि वह ग्रन्थार्च्य का पालन करे, जो उन्होंने मान लिया। यह रही १९१३ की बात। उस वक़्त उनकी उम्र ३६ साल की थी। तबसे १९४७ यानी उनकी मृत्यु तक वह मानप्रस्थ-वृत्ति से रहे। पिताजी के लिए मा के दिल में बड़ी आदर-भावना थी। हर भारतीय स्त्री अपने पति के बारे में प्रेमादर रखती ही है। पर पिताजी की उदारता के कारण मा उन्हें विशेष आदर की दृष्टि से देखती थी।

मैं—अपने लिए दूसरे को जरा-सी भी असुविधा न हो और दूसरे की यथाशक्ति माने शक्ति के अंत तक सेवा-सुविधा अपने हाथ होती रहे, यह था पिताजी का स्वभाव। मन-वचन-कर्म से परोपकारशीलता उनका विशेष गुण था। मैंने एक बार उन्हें लिखा था कि आश्रम-संगीत के लिए मराठी पद अपने जाने हुए भेज दें। उन्होंने बाजार में जाकर खोज-खोजकर मराठी पदों की पुस्तिकाएँ भेज दी थी। जब मगनवाड़ी आये थे तब अपनी जरूरत का सारा सामान अपने साथ ले आये थे।

विनोबा—जमनालालजी एक बार सावरमती आये थे। लौटते वक़्त उन्होंने सोचा कि पिताजी से मिलकर चले जायें। वैसे उन्होंने तिव भी दिया। जमनालालजी का प्रबन्ध अजब हो, कोई असुविधा न हो, इसलिए एक मारवाड़ी के यहाँ जाकर समझ लिया कि उसका भोजन वैसे रहता है, कौन-कौन-सी चीजें आवश्यक हैं, कैसे परोसा जाता है, आदि। बाजार

जाकर चावल, गेहूँ, दाल ले आये। ये चीजें उनके खाने में नहीं आती थी। पर लाकर उन चीजों को माफ किया। गेहूँ गुड़ ही पीग लिये, फुल्के बनाये, घी, पापड़ आदि सब करीने में रंग दिये। तागा लेकर जमनानालजी को स्टेशन में ले आये। उनका भोजन हुआ और विश्राम के बाद वह ग्राम की गाड़ी में वर्षा लौट आये। खाने के बाद मुझमें मिले, तब उन्होंने कहा—
ऐसा प्रेममय आदमी मैंने कभी नहीं देखा। यह कहते हुए उनकी आंखें बरबरा आईं। वह बोले—जानकीदेवी इसमें अधिक क्या कर सकती। मुझे लगा कि मैं घर पर ही हूँ। मैंने पूछा, “भोजन किसने पकाया?” तो वह बोले, “मनकुड़ मैंने ही किया है। तब तो मैं विलुप्त विषय गया।”

पिताजी ने हमारे लिए उद्योग और मितव्ययिता में बीस हजार रुपये रक छोड़े थे। हमने उनमें एक कोड़ी भी भी प्रयोजन नहीं रखी थी, तो भी ग्याय-शुद्धि से वह रकम उन्होंने हमारे लिए रख छोड़ी और हमें लिखा कि उसे हम स्वीकार करें। पर हमने इन्कार किया, जिसका उन्हें बड़ा दुःख हुआ। भग्निर उनकी मृत्यु के बाद बैंक में से वह रकम निकाल लेनी पड़ी और अब वह ‘ग्राममेवा मंडल’ के पास पड़ी है। उनकी रगाई-विषयक सैकड़ों रुपयों की किताबें पवनार में पड़ी हैं।

मा पिताजी को बड़े आदर की दृष्टि से देखती थी, तो भी उसका मुँह पर ज्यादा विश्राम था। उसे एक लाख चावल गिनते हुए देखकर पिताजी बोले—“यह तुम क्या कर रही हो? एक तोला चावल से लो। उसमें कितने चावल रहते हैं देखो और उस हिसाब से एक लाख चावल गिन लो। ऊपर और आधा तोला ढाल दो, ताकि संख्या अधूरी न रहे। थोड़े दाने ज्यादा हो गये तो हर्ज क्या है?” इसपर वह कुछ नहीं बोली। वह कुछ जवाब नहीं दे सकी। मेरे घर आने पर वह बोली, “बिन्धा, कहो न इसमें क्या राज है।” मैंने कहा, “वह तो गणित का सवाल नहीं, वह है भक्ति। संतो और ईश्वर के स्मरण के लिए बड़ा काम किया जाता है।” रात को उसने पिताजी को बता दिया। मा हमारी भक्तिमती थी। बड़ी वैराग्यशालिनी भी थी।

भ्याउगी के मार्ग पर,

२०-१२-५७

: ४२ :

कणिका-५

मन, बुद्धि और चित्त

मैंने पूछा—वेदान्त में मनोनाश शब्द पाया जाता है, पर योगशास्त्र में चित्तवृत्ति-निरोध । दोनों में कुछ दृष्टिभेद जरूर है, वह कौन-सा ?”

विनोबा—वेदान्त का मनोनाश वृत्तिनाश ही है । मन भ्रन्तःकरण की एक वृत्ति मानी गई है ।

मैं—चित्त-चतुष्टय शब्द-प्रयोग मिलता है । ये चार चित्त कौन-से ? चित्त मूल वस्तु है, जिसकी विविध शक्तियाँ मन, बुद्धि और अहंकार हैं । यह है मेरी राय ।

विनोबा—वह तो ठीक है । कही भ्रन्तःकरण पंचक का शब्द-प्रयोग पाया जाता है । पांच भ्रन्तःकरण तथा पांच बाह्यकरण याने इंद्रिया, ऐसी कल्पना की जाती है । यहा भ्रन्तःकरण मूल वस्तु और मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार उसकी विविध शक्तियाँ हैं । यहां मानना पड़ेगा कि एक ही मन के दो हिस्से—चित्त तथा मन—कल्पित हैं ।

गीता में मन और बुद्धि को मिलकर ही चित्त शब्द का प्रयोग किया गया है ।

अप्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय ।

निवसिष्यसि मय्येव प्रतऊर्ध्वं न संशयः ॥

अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषिष्यसि स्थिरम् ।

अभ्यास-योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥

यहां पहले श्लोक में ‘मन, बुद्धि’ दो अलग-अलग शब्द हैं और दूसरे में इन दोनों के बढने एक ही शब्द ‘चित्त’ रखा गया है ।

...

...

...

संतो का अध्ययन

मैं—रामदास का अध्ययन वास्तव में अधिक रहना चाहिए, पर दास-बोध देखकर ऐसा नहीं लगता । तुकाराम का अध्ययन गंभीर मात्सूम

होना है।

बिनोबा—नहीं। रामदास का घपने हाथ मे लिगा हुआ रामायण उपनय है। उनका अध्ययन गहरा था। तो भी उनका चेन्ना कन्याण ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं था। उसने 'माहमाया' लिखा है। तुकाराम के अलग अलग गुण जान पड़ने हैं। पर जमनाटे की बहिया देखने पर मालूम होता है कि माया कितनी अगुण है। फिर भी तुकाराम ने गीता, भागवत, रासकर एकादश स्कंध, एकनाथी भागवत तथा ज्ञानेश्वरी के पारामर्श किये थे। नामदेव, ज्ञानदेव और एवनाथ के अलग अलग कंठस्थ किये थे। कबीर भी उसे ज्ञात था। घपने हाथ की लिखी गीता उसने अपने दामाद को भेंट दी थी।

मै—न र. फाटकजी कहते हैं कि ज्ञानदेव भी संस्कृत की अच्छी जान-कारी नहीं रखते थे।

बिनोबा—ज्ञानदेव का अध्ययन गहरा था। उपनिषद्, योगशास्त्र, शंकर, रामानुज, योगवासिष्ठ, भारत आदि ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने किया था। गणेशजी के रूपक में जिन ग्रंथों का निर्देश उन्होंने किया है, उनका अध्ययन उन्होंने अच्छा किया होगा।

मै—'वार्तिक' क्या है? "बौद्धमत-संकेतु वार्तिकाद्या" इस वचन में उसका उल्लेख है।

बिनोबा—वार्तिक से वृत्तिकार सुरेश्वराचार्य आदि द्वारा लिखित बौद्धमत-खटनारमक आकर-भाष्य के टीका-ग्रंथ निर्दिष्ट हैं।

पचीकरण

बिनोबा—पंचदशी आदि ग्रंथों में जो पचीकरण-प्रक्रिया पाई जाती है, जिसका विवरण रामदास ने किया है, वह वेदान्ती केमिस्ट्री ही है। उसे मैं बहुत महत्व नहीं देता। फिर भी तिलक ने 'गीतारहस्य' में कहा है कि यह प्रक्रिया महत्व की है। पर उसमें जो पांच महाभूत (पंचतत्त्व) हैं, उन्हें महत्वपूर्ण समझने का कारण नहीं, क्योंकि मूलतत्त्व पांच ही नहीं हैं, विज्ञान की बदीलत उनकी संख्या अस्सी-नब्बे तक पहुँच गई है (आज यह संख्या तिरानवे है। ६३वीं धारा की शासन-प्रणाली से मैंने यह संख्या पाद की है)। फिर भी तिलक का यह मतव्य गलत है। जबतक पांच

इंद्रिया है, तबतक पंच महाभूतों से परे ज्ञान नहीं जा सकता। वह विस्लेषण अवाध्य ही है।

दो परंपराएँ—सन्त और भक्त

विनोबा—भारत में दो परम्पराएँ हैं, एक सन्त-परम्परा और दूसरी भक्त-परम्परा। जो निर्गुणिया कहलाते हैं वे सन्त हैं। कबीर, नानक, दादू, आदि सन्त-परम्परावाले हैं, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई आदि भक्त-परम्परा में हैं। सन्त-परम्परा का सूत्रपात बौद्धों के वज्रयान पंथ तथा गोरख-नाथ से होता है। वे जाति-पाति के खिलाफ आतिकारी विचारवाले थे। बौद्ध आक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में भक्त-परम्परा का आविर्भाव हुआ। उसका उद्भव द्रविड़ प्रदेश में हुआ। रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती तमिल शैव और वैष्णव ग्रंथों से उसकी परम्परा प्रारम्भ होती है। द्रविड़ प्रदेश से कर्नाटक, कर्नाटक से महाराष्ट्र और वहाँ से उत्तर भारत इस प्रकार भक्ति-संप्रदाय का प्रसार हुआ है। सब आचार्य द्रविड़ हैं। उन्होंने काशीनक उसे पहुँचाया, जहाँ से समूचे भारत में उसका प्रचार-प्रसार हुआ। पुराने तमिल ग्रन्थवचनों के आधार पर तथा पुराने वैष्णव भक्ताचार्यों को आधार-भूत मानकर रामानुजाचार्य ने अपने भाष्यों की रचना संस्कृत में की है।

ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त

में—गांधीजी द्वारा पुरस्कृत ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त आध्यात्मिक है या एक व्यावहारिक युक्ति मात्र ?”

विनोबा—मैं उसे आध्यात्मिक मानता हूँ। वह व्यावहारिक युक्ति नहीं है। येलवाल में जो नेतागण उपस्थित थे, उन्हें विद्यार्थियों की भाँति मैंने यह विषय समझा दिया। ट्रस्टीशिप की दो कसौटियाँ मैंने उन्हें बताईं। (१) पाल्य की चिता अपने से भी अधिक मात्रा में करना और (२) जल्द-से-जल्द सब अधिकार उसके सुपुर्द कर देना। इस दुहरी कसौटी पर आज के नेतागण और घनिकदाही को कसकर देखिये तो यह दिखाई देता कि ट्रस्टीशिप की हिमायत या दावा कितना सोखला है।

प्रार्थनाकाल घूमने के समय,

: ४३ :

सम्मेलन और क्रांति

झाड़गी ये दो दिन ठहरने के बाद जब पदयात्रा फिर से चल पड़ी तब हमारे दल में रावसाहब पटवर्धन, गोविन्दरावजी देशपांडे, धावूनालजी माधो, डोनाल्ड दूब, भाषंर मोल्ड (अमरीकी ज्यू कुमार), अमरीकी दलकी स्ट्रेंकरे बॉनपर्ट व डोरोथी बॉनपर्ट, बल्लभस्वामी तथा बंगाली लोग थे। बीदा हाइमकेन राम, जो मूल में जर्मन थी, अमरीका में अमीरी और अब भारतीय बनी एक बूढ़ा हैं, हमारे साथ कल थी, पर झाड़गी में वह लौट गई।

प्रारम्भ बंगाली गीतों में हुआ। बिनोदा बल्लभस्वामी के साथ बोल रहे थे। उन्हें अपना मन्त्रिषार बजना रहे थे। गतव्य शाम चार ही मील दूर था, गो विन्दूर पहुँचने के पहले दो कर्णिक के कामले पर एक खेत में हम बैठ गये। झरोखान के बाद बिनोदा रावसाहब में बोले—

“बंता है मन्त्रिषार, रावसाहब ? बोलो, बल्लभ ।”

बल्लभस्वामी—सम्मेलन व्यक्तिनिष्ठ न रहे। उसकी आवश्यकता भी अब नहीं रही। क्रांति के दर्शन में श्री वह भेल नहीं खाता। देश में कहीं भी सम्मेलन मनाया जा सकता है। जरूरत नहीं कि बिनोदा कहा जाय। कृषी में मामोमी मय का सम्मेलन सम्पन्न हुआ। बिनोदा ने अपना सन्देश उनके लिए भेजा। सम्मेलन सफल हुआ। ऐसा होना चाहिए। अण्णसाहब के कार्यक्रम रत्नागिरी में सम्मेलन हो तो अच्छा होगा। पर अण्णसाहब शर्मी नहीं हुए।

देशपांडे—अण्णसाहब ने लिखा है कि रत्नागिरी में सम्मेलन हो सकता है।

बिनोदा—मुझे केरल जाने की प्रेरणा मिल रही है। वहाँ केलप्पनजी स्टैली मोटारजी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। रावम्मा ने लिखा है—एपके मरकी नहीं है। क्रांति बुला रही है। पार महीने केरल में रहिये। जाने बनकर इरमाय में तार्दियनाट जाने जाय। केरल में सम्मेलन की

आयोजना फिर से करने में कार्य में बाधा होगी। केरल से मांध्र में कड़पा भी जाया जा सकता है।

क्रांति का मेरा एक गणित है। शासनमुक्त समाज बनाना है। उसके आगे और सवाल ठहर नहीं सकते। व्यापक विचार दो ढंग का हो सना है। एक, पण्डित नेहरू की भांति दुनिया से सम्पर्क रखकर; दूसरा, मेरी भांति दुनिया से अलिप्त रहकर। दोनों दृष्टियों से विचार करने से मजबूती धारणा नष्ट हो जाती है और कांग्रेस में जो अदृष्टी छोटे-छोटे भागड़े हो रहे हैं, उनकी शुद्धता ध्यान में आ जाती है। क्रांति के लिए मुक्त चिन्तन की जरूरत है। इसलिए सम्मेलन का गठबन्धन मुझमें बनाये रखने की आवश्यकता नहीं है।

कर्नाटक में तीन महीने बिताये। उसके पहले तीन हजार ग्रामदान मिले थे, अब और तीनसौ पचास मिले हैं। हजारों-लाखों ग्रामदान होना बाकी है। एक पुराना वचन 'तुम्हारी जमीन छीन ली जायगी' बग में उद्धृत किया है, पर इससे क्या ग्रामदान मिल सकेंगे? इसका मतलब होता उन्हें ग्रामदान से परावृत्त करना। आज विचार आगे बढ़ चुका है। कर्नाटक में सम्मेलन की बातें हो रही हैं। उसके लिए दोढ़ेंगे बिन्नया की तरफ, हमारी तरफ या उसकी तरफ?

वल्लभस्वामी—पर हम मांगते क्या हैं? ऐसी बड़ी मात्राओं के स्थान पर प्रबन्ध करना उन्हीका काम है।

विनोबा—पर उस काम में कौन आगुआ बनते हैं, कौन प्रयास करते हैं? वे, जिनका प्रभाव बढ़ना मनरनाक है। वे गकाम हैं और बुरी तरह सवाम हैं। किसी-किसीकी सवामता अकधी भी होनी है।

गोविन्दराव—क्रांति भी एक व्यक्ति से निगड़िन हो सकती है।

विनोबा—क्रांति की दृष्टि में भी यह अकधा होगा कि मुझे कहीं न जाना पड़े। देश के कोने में सम्मेलन सम्पन्न हुआ तो अगमी हजार मोन दूर हूँ। पवनार जैसे बेन्दरनों स्थान में मागो मोग आयेगे। उनमें कुछ नियमन चाहिये। अवनक यह टोक रहा। गोपीबों के पदचान पर टर नमना था कि यह सब कैसे टिक पायेगा। यह टर अब नहीं रहा। शिवरामन्नों-सम्मेलन के वकन शिवरराव बोले—“घान अगर घाना नहीं

होते तो सम्मेलन व्यर्थ होगा। उम वक्त उनका कहना मैंने माना। पर वंसी स्थिति नहीं रही। अब गोविंदराव कह सकते हैं—“भाप अपना काम कीजिये। एस. एम. अपना काम करें। मैं अपना काम करूंगा।” इसके पहले यह कहने की हिम्मत उनमें थी नहीं। अब शक्ति प्रकट हो चुकी है। बाहरलालजी, जयप्रकाशजी उसके बारे में विचार करने लगे हैं।

जाति के नये-नये मार्ग टूट निकालने चाहिए। संपत्तिदान का कार्य अब नहीं चल पा रहा है। संपत्ति की प्रतिष्ठा टूटनी चाहिए।

रावसाहब—सम्मेलन को भाप सन्धन रूप क्यों मान रहे हैं ?

बिनोबा—कार्यक्रम निर्दिष्ट करना पड़ता है, सात-आठ महीने पहले। रमात आदि का भी विचार करना पड़ता है। दक्षिण-उत्तर के मार्गों के बिनावा एक ऊर्ध्व मार्ग भी है। उसमें कोई विघ्न-बाधा नहीं।

डोनाल्ड कहता है कि यह वस्तु शक्तिशाली है।

बेरियन—भापका यह विचार मुझे ठीक लगता है। ग्रामदान मिल रहे हैं, पर निर्माण-कार्य नहीं हो रहा है। भाप मुक्त रूप घूमे। जाति की जिम्मेदारी भापकी है। उस दृष्टि से भाप मुक्त विहार कर सकें तो अच्छा होगा।

बिनोबा—जाटिम्मुग्रम एरिया—सन्धन क्षेत्र—मिलने पर निर्माण-कार्य की अनुमति मैं दे दूंगा। पर दो-चार ग्राम यहाँ, तो दो-चार वहाँ हैं, ऐसी हालत में इजाजत नहीं दी जा सकेगी।

बेरियन—कुछ दिन एक स्थान पर रहा जाय तो कुछ दिन घूमने में व्यतीत किये जाय।

बिनावा—एक जगह स्थिर रहने की बात ठीक नहीं। सम्मेलन के लिए कुछ नियम बनाये जाय। उदाहरण के लिए, पाचसी मोल के भीतर ट्रेन से काम न लिया जाय। सम्मेलन के अधिवेशन में ठीक चार घंटे मेहनत का काम हो, आदि। ऐसा कुछ नियमन आवश्यक प्रतीत होता है।

सम्मेलन की आवश्यकता है सही, पर उसका मेरे साथ गठसन्धन क्यों रहे ? मेरी अनुपस्थिति में अगर सम्मेलन सम्पन्न होगा तो यह हो जाय कि ‘भापुले मरण पाहिले म्या झोला’ अपनी मौत घेने अपनी भाग्यो देगी। नेहरूजी के बाद कौन ? कांग्रेस बिना नेहरू के बराबर क्या ? यह प्रश्न पूछा

जाता है।

चेरियन—उसका उत्तर 'शून्य' नहीं, 'ऋणयुक्त शून्य' कहना चाहिए।

मैं—क्यों ? ग्रामदानी गांवों में नेहरू पैदा होंगे। अपने-अपने गांव का प्रबन्ध कैसा किया जाय, इसका ज्ञान उन्हें प्राप्त होगा।

विनोबा—ठीक है, ऐसा हो रहा है।

गोविंदराव—यह भी हो सकता है कि विनोबा ने प्राति का ठेका लिया है, हमारे लिए सोच-विचार करने की आवश्यकता ही नहीं।

विनोबा—उसका मतलब यह कि विनोबा हर साल सम्मेलन में उपस्थित रहे। चेरियन बीस महीने देश भर में घूम चुका। यह हिम्मत न करता तो ? उसके साथ चर्चा करने नहीं बैठा मैं। उसे जाने दिया। केवल चर्चा से वह पस्तहिम्मत हो जाता। उसके घूमने से देश का लाभ हुआ और उसकी हिम्मत बढ़ गई।

कर्नाटक के ग्यारह जिलों में घुमकड़ों की। कुछ फल नहीं निकला। बाबा के जाने पर भी विफलता ही मिली। बाबा को अगर कुछ महत्ता की बाधा हुई हो तो उसके चूर-चूर हो जाने की नीवत घा गई है।

तामिलनाडु में शुरू-शुरू में यही हुआ। केरल में भी यही हुआ। बाद में कसर निकल आई। केरल में केतप्पन मिते। शंकराचार्य की प्रेरणा है यह।

सिडेनूर की राह पर,

२२-१२-५७

: ४४ :

कणिका—६

सब ध्यानन्दमय

१ 'तत्त्वं दुःखं, सर्वं क्षणिकम्' विचार ठीक नहीं। सब ध्यानन्दमय है, यह भाव चाहिए। कई लोगों का यह कहना है। मैं उनका यह कहना ज़रूर मानूँगा, पर उनको चाहिए कि वे पहले मरना छोड़ दें।

...

एम्बेविस्ट

२. जो सामाजिक बर्ष तथा प्रापञ्चिक उद्योग में निवृत्त हो जाते हैं, एम्बेविस्ट कहकर उनकी गिनती उड़ाई जाती है। मैं एम्बेविस्ट हूँ। घर में प्राण लग गई है और कहते हैं कि भागो भग। क्या उसमें जलकर मरना है ?

...

मुड़ घोर घाति-सेना परिणाम

३. घाति-सेना का परिणाम यह होगा कि जो मरने लायक हैं वे मरेगे (घरपान् में जो गम्भिर अहिंसा का मार्ग अपनाना नहीं चाहते)। पर मुड़ का परिणाम क्या होगा है ? जो सबसे लायक होते हैं वे ही मर जाते हैं।

.

बलीन बम

४. एक घमरीकी मेरे पास आया था। वह बोला—घमरीका प्रथम बलीन बम बना रहा है। बलीन बम वह है जो केवल अपने लक्ष्य का ही विनाश करेगा, पर हवा दूषित करना, औरों को बाधा पहुँचाना आदि नहीं करेगा। मैं बोला—सब छोड़-हजारों मानवों को पशु बना दे, जिन्हें खाने की तो चाहिए, पर वैसे भूमि के भाररूप हो, ऐसा बम 'बलीन' बम नहीं। बम ऐसा हो कि उसके आघात से कोई भी जिन्दा न रह सके। वही होगा बलीन बम। पशुओं की पंदापन करनेवाला 'बलीन बम' क्या ?

ग्रामदानी गांवों में शांति सैनिक

५. हर ग्रामदानी गांव में शांतिसेना की उपस्थिति आवश्यक है। एक लाख आबादी के लिए शांति सैनिकों की संख्या बीस रहे। हरेक के साथ वे परिचय प्राप्त करें। वे इस कदर परिचित हो कि कोई भी निःसंकोच-भाव से उन्हें अपना काम सौंप दे। सबके दिल में उनके बारे में अपनापन महसूस हो।

देहात में ऐसे लोग होते हैं, जो झगड़े पैदा करते हैं। उन्हें तथा झगड़े-वालों को समझाने शांति सैनिक खुद जायें। नारद जैसे कंस के पास जाते और कृष्ण के पास भी, वैसे ही वे सबके पास जायें। शांति की शक्ति बढ़ाते रहना उनका काम है।

तुम लोगों को मेरी अपेक्षा अधिक तपस्या करनी पड़ेगी। लोगों की धारणा यह होगी कि तुम लोग पो. एस. पी. वाले हो। मेरे बारे में यह बात नहीं। मुझे वे सच्चा आदमी मानेंगे। इतनी योग्यता प्राप्त करने के लिए तुम्हें बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी।

...

...

...

प्रभु का दरबार लगा हुआ है

६. तुलसीरामायण का उत्तरकांड वाल्मीकि के उत्तरकांड से भिन्न है। रामचन्द्रजी लोगों के साथ अयोध्या से बाहर बगीचे में जाकर वहां उन्हें उपदेश सुनाते बैठे हैं। तुलसीदास ने अपने ग्रंथ की समाप्ति इस प्रकार की है। मतलब कि रामचन्द्रजी यहां इस दुनिया में ज्ञानोपदेश करते हुए विराजमान हैं, उनका दरबार लगा हुआ है। यह कल्पना उसमें है।

सिडेनूर,

२२-१२-५७

. : ४५ :

कणिका—७

काचन-मुक्ति का प्रयोग

१ मैं—काचन-मुक्ति का विचार लोग ठीक समझ नहीं पायें हैं। उसके बिना भाव गुप्त हो नहीं हो सकते।

बिनोबा—ठीक ही है। ग्राम-मेवा-मडल यह प्रयोग करे। वेनन-श्रेणिवा हटाई जाय। हरेक को पाच रुपये फुटकर लक्ष के लिए दिये जाय। उत्सादन अगर कम हो तो उसे बढ़ाया जाय। चर्वा आदि की बीमन जरा बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं। वे लोग बुद्धिमान हैं। उनके जैसी शक्ति ग्रन्थ में नहीं दिखाई देती।

रावसाहब—रामागिरी जितने में श्री धम्मामाहव यह प्रयोग चला रहे हैं, पर सफलता नहीं मिल रही है। पुराने लोग छोड़कर जा रहे हैं।

बिनोबा—इस उम्र में धम्मामाहव का यह प्रयोग ग्रामजिन कहवाने साम्य है। उनको चाहिए, वह मुक्त विचार-प्रचार करें। मैं गोपुरी (वर्षा) में इस प्रयोग के लिए तीन महीने बिता चुका हूँ। कठिनाई महसूस होती थी। साम्ययोग का प्रयोग चलाने को लोग तैयार थे, बसते कि मैं बहा रह जाऊँ, पर वह बहुत बड़ी बीमन के भाग्य रहे थे। मैंने स्वीकृति नहीं दी। प्रयोग सफल होने पर भी गतरा था। लोग कहते कि प्रयोग के लिए बिनोबा चाहिए। अगर असफल होता तो स्पष्ट ही खतरा था। लोगो ने यह निष्कर्ष निकाल लिया होता कि बिनोबा जैसों के होते हुए भी प्रयोग सफल हो नहीं पाया तो प्रयोग करना ही बेकार है। पर मैंने वह खतरा नहीं स्वीकार किया। मैं बसो समझ लू कि ये ही लोग मेरे हैं ? वह गलत है। मेरा विचार कोई भी धनार्थी और प्रयोग करेगा। एक जगह मिट्टि नहीं मिली तो क्या और जगह नहीं मिलेगी ? ऐसा मानना ठीक नहीं। 'पवनार का दाम-दान बिना प्राप्त किसे घाने बढ़ने का भाव नहीं सुना' कहकर मैं यही रास्ता जाता तो ? कानि रक्त जानी। वह घासकित हो जानी। उम्माह चाहिए, पर घासकित न रहे। मुक्त विचार-प्रचार करना चाहिए।

अकिंचन पुरुष

२. जिनमे खोक-सेवा के अलावा दूसरी कामना नहीं, जो पूर्णरूप से निष्काचन है, निरिच्छ है, अकिंचन है, ऐसे दो सज्जन मेरे सामने हैं—एक मनोहर दिवाण तथा दूसरे दादासाहब पंडित। मनोहरजी प्रवृत्ति पर हैं तो दादासाहब निवृत्ति की ओर अधिक झुके हुए।

...

...

...

शिवाजी का पुनरवतार

३. तिलक से एक बार पूछा गया, “क्या महाराष्ट्र में फिर से शिवाजी का अवतार होगा ?”

उन्होंने बताया—नहीं। जिस महाराष्ट्र में शिवाजी अवतीर्ण हुए, वह निरभिमान था। जहाँ लोग अभिमान से मुक्त हैं, पिछड़े हुए हैं, वही अवतार का सभव रहता है।

ईसा के पास कौन लोग-थे ? मछुए ! पॉल से पहले एक भी शिक्षित ईसाई नहीं था। ईसाने उन्हें बताया—आओ, तुम्हें मैं आदमी पकड़नेवाले मछुए बनाता हूँ !

...

...

...

अप्पा और रत्नागिरी जिला

४. अपने जिले का अभिमान अनुभव करनेवाला अप्पासाहब जैसा और कौन है ? यदि रत्नागिरी जिले को ग्रामदान-कार्य के लिए आप चुनेंगे तो ग्रामराज्य के लिए एक अधिष्ठाता देवता आप मुफ्त में पा जायेंगे।

और रत्नागिरी को आप जीत लें तो महाराष्ट्र के दिमाग को जीत लिया समझिये !

रावसाहब—रत्नागिरी जिले के लोकमत पर बम्बई में रहनेवाले रत्नागिरीवालों का बड़ा प्रभाव है। चुनाव के वक्त उन्होंने अपने-अपने घर-घरों को वता रखा था कि अगर वे कांग्रेस को मतदान करें तो पैसा नहीं जायगा।

इंग्लैंड में हिन्दी पढाइये

१. हम में हिन्दी मेकंड लंग्वेज के तोर पर कई पाठशालाओं में लाजिमी कर दी गई है। इंग्लैंड में भी हफ्ते में दो घंटे भी क्यों न हो, अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाय, स्नेह की निगानी के रूप में। फल यह होगा कि भारत में जो वामपन्थीय चित्ला रहे हैं कि भारत कॉमनवेल्थ में सम्बन्ध-विच्छेद कर दे, उसमें रूकावट आ जायगी। भारत और इंग्लैंड के बीच स्नेह-सम्बन्ध की वृद्धि होगी।

हिन्दुस्तान और इंग्लैंड

२. हिन्दुस्तान और इंग्लैंड दो ऐसे देश हैं कि जो मेरी यूनिवर्सिटीज नि सस्वीकरण की सम्पत्ता को मूल रूप दे सकेंगे, हिन्दुस्तान अपनी आध्यात्मिकता के बल पर और इंग्लैंड अपने वैज्ञानिक प्रभाव के कारण।

विनोबा से रोप क्यों

३. कई गुजराती लोगो का कहना है कि विनोबा बम्पुनिस्टों को बड़ाया दे रहे हैं। गांधीजी अगर होते तो वे ऐसा कभी न करते। हम बरने क्या हैं? जो अच्छा काम करते हैं, उन्हें घापीबाँद देने हैं। वह घापीबाँद न व्यक्ति के लिए है, न पक्ष के लिए, वह उस मत्कर्म के लिए होना है।

पर बम्पुनिस्टों को चुनाव में लड़े रहने की इजाजत सरकार ने ही दी, उन्हें सरकार बनाने दी उनके हाथ बजट सुपुर्द किया और राजेन्द्रबाबू ने उन्हें अच्छे काम के लिए प्रशस्तिपत्र भी दिया है।

वे विनोबा पर गुस्सा इसलिए करते हैं कि विनोबा ने उन्हें प्रेम है। उन्होंने उसकी एक मूर्ति बना ली है, जिसकी नाक उन्हें ठीक दिलाई नहीं देनी। इस कारण वे बिड़ जाने हैं। गुजरात में यह बिड़ अधिक माना में है। उन्होंने विनोबा को करना मान लिया है न।

..

...

...

गांधी-विचार क्या !

४. गांधी-विचार क्या खोड है? मुझे दो ही प्रकार जान हैं—मन और धमन। एही दो विशेषणों को मैं पर्याप्त मानता ॥

चेरियन—बापू हमेशा बहा करते थे कि खुले में रहो ।

अध्ययन की बात छिड़ जाने पर ग्रन्थालय का जिक्र किया जाता है । पर वह गलत है । हमें सृष्टि के साथ तन्मय होना चाहिए । पुस्तकें उसमें रकाबट डालती हैं ।

'पल्लालमिव धान्यार्षो'—मनुष्य में वह शक्ति भानी चाहिए, जिससे वह ग्रन्थों में से सार ग्रहण कर सके । जो उसमें थोथा है, फूस है, उसे उठा देने की क्षमता मनुष्य पा जाय ।

भूदान-कार्यकर्ता के लिए यह नियम बनाया जाय कि वह हर रोज राबेरे इस प्रकार मूर्खोदय के समय खुले आकाश के नीचे खेत में बैठकर अध्ययन करे ।

पाठशाला में स्थिति भयानक रहती है । सिड्किथा इतनी ऊचाई पर रहती है कि बाहर की चीजें न देखी जा सकें । दीवार में काला रंग लगा रखते हैं, मानो वह जेलखाना हो । पाखाने में इस प्रकार का काला रंग रहना है ।

रावसाहब—रागिनिनेतन में रवीन्द्रनाथ ने खुले आकाश के नीचे वृक्षों की घनी छाया में बस रहने की प्रथा शुरू की थी राही, पर अब वहा उसका क्या बाकी रहा है ? अन्य विश्वविद्यालयों की प्रपेक्षा वहा का काम बिगड़ गया है । वह पंक्तन-युनिवर्सिटी बन गई है और वहा पंडितजी जाया करते हैं । वह वहा हरगिउ न जाय ।

विनोबा—राहरी में ज्ञानवानों के जो कॉन्फ्रेंसेशन कैम्प बन गये हैं, उनमें उन्हें लदेड बाहर कर देना चाहिए । वे देहातो में फँस जाय । आज की शिक्षा-पद्धति की असफलता के कारण खोज लेने चाहिए । हमारी तरफ समस्या जल्द ही टूटने की होती है । पर ऊपर यूरोप में तीनसौ बरग में यूनिवर्सिटिया बन रही हैं और भागे भी बनी रहेगी ।

हमारी शिक्षा-प्रणाली ग़िन्न है । उसे माथमपद्धति कहते हैं । क्या है उसका रहस्य ? उसका रहस्य यही था कि लोगों के स्तर की प्रपेक्षा हमारा स्तर उच्च नहीं हुआ करता । आज क्या हालत है ? लोग घर-घर में हर रोज माताशान नहीं करने, पर मनोमदबिद्यापीठ में हर रोज दम तोड़े माम हर विद्यार्थी को मिलना ही चाहिए, मानो वह रातिव ही टहरा । मामा-

ज्ञान नहीं करना चाहिए, यह बात तो दूर रही, लेकिन वह हर रोज खाया जाम, यह दैनिक व्यवहार बन बैठा। इसके कारण समय, भक्ति, ज्ञान की वृद्धि रुक जायगी।

एक तो यह बात है कि हमारा आदर्श कृत्रिम है, दूसरे अंग्रेजी भाषा का बोझ ढोना पड़ता है। हमारे सारे विद्यार्थी उस बोझ के नीचे दब-से गये हैं। उनकी बुद्धि कुठित हो गई है, पराक्रम मर चुका है। उधर पिट २१ साल की उम्र में प्रधानमन्त्री बन गया। इधर क्या यह बात पहले नहीं थी? माधवराव पेशवा २१वें साल में गद्दी पर बैठा, और बिखरा हुआ राज्य दस साल में सुधार दिया। दस साल में मराठा शक्ति तैयार कर दी। आज हम उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। आज तो २१वें साल में लड़का सीखता ही रहता है। 'गुलीवर्स ट्रैवल्स' पढ़ता है। उधर इंग्लैंड में दस-बारह साल के लड़के वह पुस्तक पढ़ते हैं। 'विकार ऑफ वेकफील्ड' और रोबिन्सन क्रूसो! उसमें क्या है? सोलहवें साल में ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी की रचना की। भाऊसाहेब पेशवा ने लड़ाईया जीतीं। अंग्रेजी के बोझ से हमारे बच्चे हत-वीर्य हो गये हैं। अंग्रेजी के कारण कितना क्षतिग्रस्त होता है देखना हो तो इंग्लैंड में सब विषय तमिल के माध्यम से पढ़ाईये तो ध्यान में आ जायगा। अंग्रेजी की पढ़ाई भी अंग्रेजी द्वारा हो! यह कैसी जबरदस्ती है! हमारे समय में जब बगं में जाना होता था, तब हिम्मत न होती थी कि हमारी जाति के हमारी ही भाषा बोलनेवाले अध्यापक से मराठी में बोले। 'May I come in, sir?'^१ कहना पड़ता था। इसके बावजूद हिन्दुस्तान के लोगों ने काफी सत्त्व दिखा दिया, ऐसा कहना पड़ेगा।

एक दिन हमारे प्रिन्सिपल साहब 'इनडिस्पोज्ड'^२ थे। वह कालेज नहीं आये। तब मेरे वर्ग के विद्यार्थियों ने मुझसे वर्ग पढ़ाने को कहा। मैंने उन्हें बताया—देखो हमारा अश्व है न, वह अंग्रेजी में Ass (गधा) बन जाता है, और हमारा 'कुत्ता' Cat (बिल्ली) बन जाता है। सब हँस पड़े। मैंने उन्हें बताया कि आज बारहसौ की तनख्वाह का मैंने काम किया! साहब क्या पढ़ाता है? 'Light Foot, White Foot!' क्या यह कविता है?

^१ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ^२ अस्वस्थ

उसकी वह मानभाषा है और वह कविता छोटे बच्चों के लिए लिखी हुई है। उसके दिमाग को जरा भी तकलीफ सहनी पड़ती है? घरेजी के इस बोझ को बदौलत तत्त्वज्ञान हासिल नहीं होता, तत्त्वज्ञानात्मक भूमिका नहीं बन पाती।

चेरियन—केरल का एक व्यक्ति इंग्लैंड से पढ़कर आया। वह कहता था—“क्या बहू, इंग्लैंड में सब मुशिक्षित हैं, सब घरेजी बोलते हैं। मैं एम. ए. उत्तीर्ण होकर भी उनके नाई के माफिक भी घरेजी नहीं बोल सकता।”

सकामता का खतरा

बिनोबा—धर्म को धर्म से उतना खतरा नहीं, जितना सकामता से। इसलिए हमें चाहिए कि हम सद्भावनावान् लोगो को ही इकट्ठा कर लें। मज्जनों का समूह कर लें। वही सच्ची बुनियाद होगी। वही पक्की नींव है हमारे धर्म की। बजनदार प्रभाववाले लोगो की खोज में न रहें, उनके पीछे न पड़े। वे मतमथ लेकर भागा करते हैं। सकाम धादमी भेदिया बन जाता है। मज्जन धादमी दूढ़ने के समय सरेगा, पर वे ही पक्की बुनियाद हैं। चालीस साल पहले हम मिले थे। उन दिनों इस्लामपुर में श्री गोडबोले रहते थे। उनके साथ मैंने सुवाराम के भ्रमणों के विषय में कुछ चर्चा की थी। चालीस साल बाद अब उन्होंने पत्र भेजा है और अपने सुधारमण्डल के लिए शुभ कामनाओं की मांग की है।

गोड के मार्ग पर,

२४-१२-५७

करता है। हम तो जानी नहीं हैं। अभिनय से थोड़े ही काम बनेगा ? प्रज्ञान के होते हुए भी जानी का स्वाय थोड़े ही रचा जाय ?

हेतुरहित पर निष्प्रयोजन नहीं

चन्द्रावतीमारी में संकल्प किया गया है, उसके मुताबिक काम तो जारी रहेगा ही। गीता में लिखा है—'ओ कर्म का फल न देखते हुए काम करता है वह सामग्य कर्ता कहनाना है, अथवा इसका यह न्याय भी मराहूर है—'प्रयोजनं अनाद्यं न अशेषं न प्रवर्तते।' तो जानी की क्रिया में प्रयोजन रहेगा, हेतु नहीं। ग्रामदान का प्रयोजन रहेगा, पर वह हेतु नहीं रहेगा। ग्रामदान मिल जाय तो ठीक ही है, न भी मिले तो दूसरे काम होंगे।

ज्ञान-गंगा बहती ही रहेगी

भूदान गंगा के छ भाग प्रकाशित हुए हैं। उन्हें तो धरीदरा ही पड़ेगा। तो अपने उनके लिए खर्च करने पड़ेंगे। हमारी बाणी तो बहती ही रहेगी और प्रय बनेंगे। ग्रामदान पर जोचना छोड़ देने पर भी अधिक प्रय होने की सम्भावना है। फिर भी चाहना है कि सन् १८ में और महाराष्ट्र में निरुपाधि बनकर विहार करूँ। गुरुबोध में कहा ही है—'स्वरूपावबोधो विकल्पासहिष्णुः।' उसके अनुसार चलना है।

सर्वभूतहृदय होना नहीं

माने गुरुजी का शिष्य मोहादीकर साया या न बुलाने ? 'अहेतुक बनकर साऊ तो तुम्हारा काम बन जायगा,' मैंने कहा। पानी समुद्र में मिलने आता है। लोग अपनी-अपनी इच्छा के मुताबिक उसमें काम लेते हैं। इसके अनुसार जगने हेतुत्याग किया, उसमें लोगों के अनेक हेतु मिलेंगे। साज क्या होना है ? बड़े-बड़े जमींदार हममें दूर रहने हैं। कई एक तो गांव छोड़कर भाग जाते हैं। तो हम कहने हैं कि वे हमारे ही लिए सब छोड़कर बने गये हैं। यह तो मजाक में कहना है। पर यह सर्वभूतहृदय बनना नहीं। उसे हर समता है और इसका अर्थ यह है कि हम पूर्णरूपेण निर्भय नहीं हुए।

गोविन्दराव कहते हैं, इसमें लोग अपनी-अपनी उल्लू सीधा कर लेंगे। क्यों न कर लें ? एक बार बार एस. एस. वालों ने मुझे हनुमान-त्रयती के

अवसर पर बुलाया। मैंने स्वीकृति दी तो काग्रेसवाले मित्र बोले—“यह ठीक नहीं हुआ।” मैंने कहा—“क्या रावण-जयंती का निमंत्रण मैंने स्वीकार किया? मैंने तो हनुमान-जयंती के लिए जाना कबूल किया है।” वे बोले—“पर उनका मतलब तो पूर्ण हो जाता है।” मैं बोला—“मेरा भी मतलब सिद्ध हो जाता है न!” “आपका क्या मतलब?” “उनसे मिलना। यही मेरा मतलब है।”

दो बल : हनुमान और रावण

ये काग्रेसवाले इतना सेषयुलर बन गये हैं कि हनुमान-जयंती जैसे धार्मिक सामाजिक अवसर पर भी कही नहीं जायगे। मैं वहां गया और उनसे क्या कहा? मैंने कहा—“रावण भी एक प्रकार के बल का प्रतिनिधि है और हनुमान भी एक प्रकार के बल का। पर हम रावण-जयंती नहीं मनाते। हनुमान-जयंती मनाया करते हैं। क्यों? क्योंकि वह “बलं बलवतामस्मि कामरागद्विषजितम्”, कामराग-रहित बल का प्रतिनिधि है।”

दूसरी बात मैंने उनसे कही—“आप यहा अखाड़े में प्राते हैं तो क्या कुछ फीस भी लेते हैं?” वे बोले—“जी हा, चार आने लेते हैं।” मैं बोला—“यह तो उल्टी बात करते हैं। वे यहा आकर कुछ काम करते हैं तो आपको चाहिए कि आप ही उन्हें कुछ मेहनताना दे दें। पर यहां मेहनत कैसी? बेकार उठने-बैठने की। आपको उत्पादक परिश्रम करना चाहिए। आप अगर भनाज पैदा नहीं करेंगे तो आपके शरीर में बल का संचार कैसे होगा? अन्न ही बल है।”

मेरे साथ मेरे मित्र भी आये थे। वह बोले—आपने बहुत अच्छी बातें कहीं। मैं बोला—हम खराब कब बोलते हैं?

संगठन करेगा सो भार खायेगा

महाराष्ट्र में मैं सबसे मिलूंगा। जो हेतु को लेकर जायगा वह महाराष्ट्र के दो टुकड़े कर देगा। उससे एकता के बजाय झगड़े बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में जो ऑर्गनाइजेशन करेगा, वह भार खायेगा, क्योंकि उसकी प्रतिप्रिया अवश्य ही होगी। वहा एक से बढ़कर एक संगठन है। महाराष्ट्र को ज्ञान-देव ने वश में किया। वह निहंतुक, निरुपाधि रहे।

रावसाहब—फिर तो स्वागत समिति की गुजाइश हो नहीं रही ।

बिनोबा—वह तो आप देख लें ।

हिरेकेरुर के मार्ग पर,

२५-१२-५७

: ४८ :

विश्वलिपि : नागरी व रोमन

नागरी, लोकनागरी और रोमन लिपियों के बारे में आज काफी चर्चा हुई । बिनोबा ने बताया—रोमन लिपि के गुण नागरी में साने हो तो आज के सब व्यञ्जनाक्षर हस्तत चिह्न के बिना ही हस्तत मान लिये जाय और उनके बाद स्वराक्षर लिखे जाय । यह लिपि विश्वनागरी कहलायेगी । यह विश्वनागरी छपाई तथा टंक-लेखन में इस्तेमाल की जाय । लिखने के लिए दूसरी है ही । हाल में व्याकरण तथा कोश में उसका प्रयोग हो ।

दुनिया में अबतक यूरोप का दाव (इनिग्ज) रहा । अब वह खत्म होने को है । इसके आगे एशिया का दाव चलेगा । हिन्दुस्तान अगर पराक्रम करेगा, याने दुनिया के सबाल हल करेगा तो उसकी नागरी लिपि विश्व-लिपि बनेगी । जापान पराक्रमी ठहर जाय तो जापानी को वह भाग्य मिलेगा । चीन-सी लिपि चलेगी यह उसके गुणों पर निर्भर न रहकर पराक्रम पर अवलम्बित है । पहले एशिया की बात रही, उसके बाद यूरोप की बारी आई । अब यूरोप के खेल खत्म होने पर है । दुनिया के सबाल हल करने में उसके सफल होने की सम्भावना नहीं । उसके लिए नवदर्शन की जरूरत है । वह भारत के पाम है । दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच भी इस प्रकार की दार-जीत बारी-बारी में होती आई है ।

संज्ञेतत् (सत्यम्) व्यक्षर उपासीत (ब० ५-५-१) । यह उपनिषद् वचन है । अर्थात् स-नि-यम् ये तीन अक्षर उनके कल्पित थे ।

मैं—हमारी वर्णमाना मूलाक्षर कहलाती है । मतलब कि वे मूलन

ही क रा श जैये स्थिति हैं। इगनिए उन्हें प्रसार करने हैं। हन्त विनोद में जोड़कर उन्हें एक बनाया जाता है। मो भी विद्वनागरी बनाने में कोई बाधा नहीं। पर जगत् पवन दूरगम्य है। यह एक मजानक त्रुटि होगी। दो या अधिक वर्णों में देगतर उनका एक उच्चारण करना होगा। प्रविण्डा है, जो नागरी की एक प्रसार के लिए एक उच्चारण की प्रविण्डा के विनोद विनोद है। उदाहरण सौत्रिये—नाम्न दो प्रसार पाया जाय है, हाथमयी जाय है। यह क रा श त म न य स इस प्रकार प्रविण्डा मयी विनोद पड़ेगा। धोर उच्चारण में गिरें दो प्रसार रहेंगे। यह बाग मजानक है। धय रोमन लिपि में यह बाग है ही। पर गुरु से उमरी रचना धर्मो रही है, इस कारण यह सत्य नहीं। Kartinya पढ़ने में दिशाग नहीं होगी। पर क रा श त म न य स को बारम्बार पढ़ने में पहले प्रसारों का प्रसारण भूतना, बाद में उन्हें व्यञ्जन के रूप में स्मरण करना, फिर उनका मयोम करना और प्रगत में उच्चारण करना आदि क्रियाएँ पढ़नी पड़ेंगी। पूर्वाम्यतन मन इनका परिश्रम करने को तैयार नहीं होता। रोमन लिपि के बारे में दृष्टता घटाटोप नहीं करना पड़ता। इसलिए वही लिपि स्वीकृत हो, यह है मेरी राय। पूर्व प्रकाशित ग्रन्थ उस लिपि में फिर से छपवाने पड़ेंगे, पर यह आपत्ति विद्वनागरी के बारे में भी होगी। इसके अलावा रोमन लिपि के स्वीकार से आज ही लिपि की दृष्टि से समूचे सत्ता का एकीकरण हो जाता है, नयनवीन भाषाएँ सीखने में एक लिपि कहातक सहायक होती है, आपको तो बताने की जरूरत नहीं। मैं तो कहना चाहूँगा कि इसके प्रारम्भ के रूप में 'गीता-प्रबचन' हिन्दी रोमन लिपि में छपवाकर प्रसारित किया जाय।

हिरेकेरु की राह पर,

२५-१२-५७

: ४६ :

अथानक प्रजावृद्धि और ब्रह्मचर्य

विनोद—प्रजावृद्धि बेहद हो रही है। यह एक बुनियादी समस्या होती है। इस प्रजा के पोषण के लिए हर वृद्ध और हर हठी नव वर को पढ़ेनी। यह सब मुझे भी सीखना पड़ना है। प्रजोत्पादन में कुछ मत रहे, नहीं तो समूचे प्राणिजगत् का गायमा हो जायगा। काठियावाड़ के नष्ट होने लगे ही थे। बल गाय भी गायब हो जाने की नींव लगेनी। बिना हमारा काम नहीं चलना, इसीलिए यह साजनक बची है। यह प्रजा-वृद्धि के साथ बिना संतों की ऐसी क्षति कायदेमन्द होती। नव में जो दुस्मनी है वही साथ में भी मरू होती। ईश्वर ही महान-कर्ता। शान नहीं, मानव भी महान बन सकता है। बल साथ नव करने में निरंतर एक-एक बुद्धि का और संदेशों का महान साथ बन जाना। महान का दुस्मन बनेगी। एक समान दृष्टि से समान का गायमा बन पड़ मुन जायगा। नीचो, वेद इन्द्रियो का महान हो ही चुका है। निराश बन में में समी के लिए इन्द्रिया प्रदेस मिल जायगा, इस बिना बह देनिगाग बिना जा सकता है।

साधन के दान पर, विज्ञान के बुद्धि पर, उत्पादन बढ़ावा का महान पर उत्पन्न बसा होता ? बागवा दान धनदाता होना उत्पन्न काम नहीं। उत्पन्न सर्व-भक्षक बन जायगा। एक साथ बाँटने की महान दानों में भी दृष्टि साथ उत्पन्न सेवा के प्रवर्ण में बसा होता ? विज्ञान की साथ बन लगे ? जो काम करने में पुरा होने की महान दान नहीं, जो बन में बसा साथ ? Getting and spending is all for waste (1) or धनदाता—देवान सर्व बन दानदाता महान का महान दानदाता है। हम पुरा बन लगे हैं, उने ही साथ में साथ।

बल महान की में में पक्षान मोद दानदाता का दानदाता महान में बसा नहीं होता। दानदाता की दानदाता महान दानदाता महान ही नहीं, दानदाता महान में जो महान होता है। देवान सर्व दानदाता

एी य क्ष ज जैसे स्वरान हैं। इसलिए उन्हें अक्षर कहते हैं। हलन्त बिह्व
 बाद में जोड़कर उन्हें हल बनाया जाता है। तो भी विश्वनागरी बनाने में
 कोई बाधा नहीं। पर उसका चलन दूरापास्त है। वह एक भयानक शक्ति
 होगी। दो या अधिक वर्ण आगों में देखकर उनका एक उच्चारण करना
 ऐसी प्रक्रिया है, जो नागरी की एक अक्षर के लिए एक उच्चारणवाली
 प्रक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। उदाहरण लीजिये—कार्त्स्न्य दो अक्षर-
 यान्ता शब्द है, द्वायमवी शब्द है। वह क आ र त स न य अ इस प्रकार
 अष्टावयवी लिखना पड़ेगा और उच्चारण में सिर्फ दो अक्षर रहेंगे। यह
 बात भयानक है। अब रोमन लिपि में यह बात है ही। पर धुएँ से उसकी
 रचना बँसी रही है, इस कारण यह खटकती नहीं। Karisya पढ़ने में
 दिक्कत नहीं होती। पर क आ र त स न य अ को कार्त्स्न्य पढ़ने में पहले
 अक्षरों का अक्षरत्व भूलना, बाद में उन्हें व्यंजन के रूप में स्मरण करना,
 फिर उनका संयोग करना और अन्त में उच्चारण करना आदि क्रियाएँ
 करनी पड़ेंगी। पूर्वार्थ्यस्त मन इतना परिश्रम करने को तैयार नहीं होता।
 रोमन लिपि के बारे में इतना घटाटोप नहीं करना पड़ता। इसलिए वही
 लिपि स्वीकृत हो, यह है मेरी राय। पूर्व प्रकाशित ग्रंथ उस लिपि में फिर
 से छपवाने पड़ेंगे, पर यह आपत्ति विश्वनागरी के बारे में भी होगी। इसके
 अलावा रोमन लिपि के स्वीकार से आज ही लिपि की दृष्टि से समूचे ससार
 का एकीकरण हो जाता है, नवनीन भाषाएँ सीखने में एक लिपि कहातक
 सहायक होती है, आपको तो बताने की जरूरत नहीं। मैं तो कहना चाहूँगा
 कि इसके प्रारम्भ के रूप में 'गोता-प्रवचन' हिन्दी रोमन लिपि में छपवाकर
 प्रसारित किया जाय।

हिरैकेर की राह पर,

२५-१२-५७

: ४६ :

भयानक प्रजावृद्धि और ग्रहाचर्य

विनोबा—प्रजावृद्धि बेहद हो रही है। यह एक बुनियादी समस्या उठ खड़ी होनी है। इस प्रजा के पोषण के लिए हर चूहा और हर हड्डी तक काम में लानी पड़ेगी। यह सब मुझे तो नीरस लगता है। प्रजोत्पादन में कुछ मर्यादा रहे, नहीं तो समूचे प्राणिकजगत् का खारमा हो जायगा। काठियावाड़ के मिह नष्ट होने लगे ही थे। कल गाय भी गायब हो जाने की नीवत भायेगी। उसके बिना हमारा काम नहीं चलता, इसीलिए वह मात्रतक बची है। पर कल प्रजा-वृद्धि के साथ बिना बंनों की सेती अधिक फायदेमन्द होगी। तब बाघ में जो दुश्मनी है वही गाय से भी शुरू होगी। ईश्वर ही सहार-कर्ता है, मो यात नहीं, मानव भी सहार कर सकता है। कल आप तय करेंगे तो गिन-गिनकर एक-एक कुत्ते का और मवेशी का सहार आप कर डालेंगे। मानव मानव का दुश्मन बनेगा। एक समाज दूसरे समाज का खारमा कर डालने पर तुल जायगा। नीग्रो, रेड इंडियनो का सहार हो ही चुका है। बिहार साफ बर लेने से बंस्ती के लिए ब्रिटिश प्रदेश मिल जायगा, इस विचार से वह बेचिराग किया जा सकता है।

साइंस के बल पर, विज्ञान के बूने पर, उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। पर उसमें क्या होगा? दासना पर अकुश न हो तो उससे काम नहीं बनेगा। इन्मान सर्व-भक्षक बन जायगा। एक तरफ कोटियों की तादाद बढ़ती जायगी तो दूसरी तरफ उनकी सेवा के प्रबन्ध से क्या होगा? कितनों की सेवा आप कर सकेंगे? जो काम अपने में पूरा होने की सम्भावना नहीं, उसे करने रहने से क्या लाभ? *Getting and spending is sheer waste of Power* अर्थात्—‘लेकर खर्च कर डालना सत्ता का महत्त्व अपव्यय है।’ जिसे हम पूरा कर सकते हैं, उसे ही हाथ में ले लें।

कल अगर गी में से पचास लोग ग्रहाचर्य का पालन करना तय कर लें तो क्या नहीं होगा। ग्रहाचर्य की आवश्यकता सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, सामाजिक दृष्टि से भी महसूस हो रही है। केवल फेमिली प्लैनिंग

(परिवार-निर्भोजन) में काम नहीं बनेगा, गामाजिक निर्भोजन करना पड़ेगा। छात्रम-विचार और क्या है? यह पुराना समाज-निर्भोजन ही है। जगन् के दुःख की जड़ तृष्णा में है। बुद्ध ने इसे पहचाना और तृष्णा-निरोध का मार्ग दिखाया। बिना यागना-नियमन चियें मुग नहीं मिलेंगी। पर ब्रह्मचर्य के बारे में सोचने की दिग्गम में हिम्मत ही नहीं। विज्ञान सपन को, ब्रह्मचर्य को क्यों न बढ़ाया दे दे?

: ५० :

फाणिका—८

सूर्योपासना नहीं, सत्योपासना

१. सूर्योदय के पवन लड़ें या बँटे 'सत्येन सम्पत्तयसा ह्येव आत्मा' आदि उपनिषद्-वचन विनोबा कहते हैं, यह ईश्वरोपासना है, सूर्योपासना नहीं।

जयदेव बोला, "सूर्योदय नहीं हुआ।"

विनोबा ने कहा, "सूर्योदय से हमें क्या वास्ता? हम सूर्योपासना नहीं करते, सत्योपासना, ईश्वरोपासना करते हैं।

...

...

...

मां का अंतिम सस्कार और मेरा आग्रह

२. मा की मृत्यु के वक्त मैं अतीव कठोर बना। मेरा मन्तव्य था कि ब्राह्मणों के हाथों विधि को नहीं करना है। पिताजी बोले—मां की श्रद्धा के अनुसार चलना हमारा कर्तव्य है। मैं बोला—मेरा विश्वास है कि मां मेरे ही हाथ का अंतिम सस्कार पसंद करेगी। लोगो ने कहा—अपना आग्रह आगे कभी चलाना। अब ब्राह्मणों द्वारा सस्कार हो जाय। मैं बोला—जी नहीं, अपने तत्त्व पर अडिग रहने की यहा बेला है। मा दुःखी नहीं मरती। यही है कसीटी का क्षण। मैं अडिग रहा। गोपालराव ने ऐसे हर अवसर पर तत्त्व के खिलाफ बर्ताव किया। मैंने अगर पाप किया हो तो

यह प्रचुर मात्रा में बिना, पुनः बिना ही गो प्रचुर मात्रा में, हममें कोई सब नहीं।

पिताजी योगी थे

३ पिताजी बड़े नियमबद्ध थे। यह शास्त्रशास्त्रीजी के महा हर बार को जाया करने। एक नियम कुर्मी पर बैठकर उनके साथ एक पटा गन्ध में बिजाने और मोट घाने। यह उनका नियमिना बग्नो तक जारी रहा। हममें कभी बिन्दिर नहीं आया। कभी गमवाभाय के कारण शास्त्र-पाणीजी पर पर न रहे तो भी हमेंना की भाति यह उनका गमय बिनाहर ही मोटने। यहीना में शास्त्रपाणीजी के यहाँ में गया था, तब उन्होंने मुझे यह बात बताई और उनकी कुर्मी भी दिखाई। पिताजी की यादगार में उन्होंने यह कुर्मी घेनी ही रभी है। यह सोने—गुप्ताने पिताजी योगी थे।

पिताजी में शास्त्रीय गुणि मोणी

४ पिताजी ने अपनी मधुमेह की बीमारी पर अपने नियमित और वैज्ञानिक आहार-प्रयोगों में बाध प्राप्त किया था। पुत्र की बीमारी भी उन्हें घानिर तक गनानी रही। जलोदर में उनका अन्न हुआ। उनमें मेंने शास्त्रीय प्रवृत्ति सीख ली है। कुदर ने मुझपर आलोचना की कि मैंने उनकी लाश को यथाविधि नहलाया नहीं। पर जल्द-से-जल्द मैंने उसे घनि-रानू किया।

गुरु-बोध

५ श्री गकाराचार्य ने 'वाक्य-विचार' को मुख्य उपासना के रूप में माना है। गीति, भक्ति, वेदान्त-शास्त्र, उपनिषद्-सूत्र, वाक्य-विचार यह अनुक्रम रखकर अन्त में अवरोधानुभूति तथा विवेक चूड़ामणि, जो कि पूर्ण विचारवाले ग्रह हैं, संक्षेप में रगे गये हैं।

ततः किम् से अनात्मधीयिगर्हण से लेकर ही साधना का प्रारम्भ होना है।

भूपो मित्र. पूरितो वा तत. किम्—मित्र शब्द पुल्लिङ्ग में प्रयुक्त हुआ

है, तो क्यों ? यह प्रश्न श्री पंडित द्वारा पूछा गया था । मैंने लिख दिया—
मे अपने सारे मित्र पुरुष ही देख रहा हूं ।

कुपुत्रो जायेत ववचिदपि कुमाता न भवति—यह स्तोत्र आज श्री
शंकराचार्य-रचित नहीं माना जाता है । पर मेरी राय में वह निश्चित रूप
से उन्हीका है । लौकिक भावों से समरस होकर उन्होंने वह लिखा है । कवि
ऐसा तो किया करते हैं । उसमें जो उन्नत का निर्देश है वह श्लोक बाद में
प्रक्षिप्त होगा ।

डा० बेलवलकरजी की सम्मति में 'वेदो नित्यमधीयतां तदुद्धितं कर्म
स्वनुष्ठीयताम्' आदि श्लोक-पंचक शंकराचार्य रचित नहीं है । पर मैं उसे
उन्हीका रचा हुआ मानता हूं । 'निजगूहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्' कहते ही
मैं जोश में आ जाता हूँ ।

...

...

...

वेद और वेदार्थ

६. वेद में मित्र शब्द पुल्लिङ्ग में प्रयुक्त है, वह सिर्फ सूर्य का ही वाचक
नहीं । 'मित्रो जनान् यातयति ऋषाणः' वह मित्र भी हो सकता है । वेद का
'अश्व' और लौकिक संस्कृत का 'अश्व' एक नहीं । संस्कृत का अश्व याने
घोड़ा, पर वेद का अश्व केवल घोड़ा नहीं है ।

वेदों का चुनाव मैं दो प्रकार से करना चाहता हूँ । एक आध्यात्मिक
दृष्टि से सर्वजनोपयुक्त भिन्न-भिन्न मंत्रों का चुनाव, और दूसरा एक संपूर्ण
मंडल का अर्थ-निर्धारण । यह दूसरा प्रकार वेदों का समग्र अर्थ-निर्धारण
किस प्रकार किया जाय दिखाने के लिए । वह विद्वानों के लिए मार्गदर्शक
रहेगा ।

...

...

...

वैदिक ध्यानयोग के ध्यान में ठीक पड़े बिना, वेदों का स्वच्छ दर्शन हुए
बिना वेद के विषय में लिखने का मेरा विचार नहीं । जो लोग इनके बिना
वेद पर लिखते हैं, वे वेदों का अपकार करते हैं । विभेति अल्पभुक्तां वेदः मां
अर्थं प्रहरिष्यति इति ।

...

...

...

દરનિશ્ચય ધોર વિચારપોષી

७ उपनिषद् मित्र-मित्र नोट्स के समूह हैं। बहुधा भी पुनरावृत्ति है, 'सद ब्रह्म, सैत्र सादि शब्दों में वाक्य बनाओ' कहने जैसी बात है। उपनिषदों के बारे में मुझे कुछ ग्रास बाप नहीं बरनी है। उपनिषदों का अध्य-
यन, ईशावास्यश्रुति तथा त्रिपाराशरीयों मित्रावर एक पुस्तक बनाई जाय। त्रिपाराशरीयों जमी विन्य की पुस्तक है। यों से सब उपनिषद्-साहित्य
अध्यास में गया गया है।

1000

मैत्रेय 'पञ्चांग'।

८ जैन से प्रश्न है पृथग्व्या कि हिन्दुधर्म का प्रमाण-ग्रन्थ कौन-सा है।
 जैन उत्तर — हमारा पञ्चामृत । यह ध्वजक बना नहीं । ज्ञानदेव, नामदेव,
 तुकाराम, गुकाशम और रामदास के गारमग्रहो का मार ।

Year	1990	1995	2000
1990	1.0	1.0	1.0
1995	1.0	1.0	1.0
2000	1.0	1.0	1.0

1000

आगिर मनुष्य का विचार

१. मृग १४ पत्र पाणिनीय के रूप में मिले थे। उन रूप में
पुनः प्रतीति थी। वेने प्रतीति भी प्राप्त की प्रतीति प्रतीति। मरुत नगरे
नग नगरे के लिए नगरे। उनके प्रतीति पाणिनीय प्रतीति के थे। पर उन्होंने
देखा, मरुत प्रतीति प्राप्त नगरे है। उन्होंने मरुत प्रतीति। बोले—“यह
प्रतीति देते मरुत के लिए प्रतीति मरुत। प्रतीति प्रतीति देते मरुत
मरुत १४ पत्र मरुत उनमें प्रतीति के प्रतीति मरुत प्रतीति। उन्होंने
मरुत प्रतीति मरुत प्रतीति प्रतीति प्रतीति मरुत। मरुत प्रतीति मरुत
है। मरुत प्रतीति मरुत मरुत प्रतीति मरुत प्रतीति मरुत प्रतीति मरुत
प्रतीति मरुत मरुत प्रतीति मरुत प्रतीति मरुत प्रतीति मरुत प्रतीति मरुत

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Age group	Used mobile phone for work purposes (%)	Did not use mobile phone for work purposes (%)
18-24	~85	~15
25-34	~75	~25
35-44	~65	~35
45-54	~55	~45
55-64	~45	~55
65+	~35	~65

५॥३॥ ॥ ११॥ ॥ ॥

१०. कक्षा-२, राधादेव ज्योतिषी के तत्त्व बुद्धिधर्म से मैने जो मत प्राप्त किया है, उससे तुमको ही ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। उस ज्ञान पर तुमकी

है, सो क्यों ? यह प्रश्न श्री पंडित द्वारा पूछा गया था । मैंने लिख दिया—
मैं अपने सारे मित्र पुरुष ही देख रहा हू ।

कुपुत्रो जायेत ववचिदपि कुमाता न भवति—यह स्तोत्र आद्य श्री
शंकराचार्य-रचित नहीं माना जाता है । पर मेरी राय में वह निश्चित रूप
से उन्हीका है । लौकिक भावों से समरस होकर उन्होंने वह लिखा है । कबि
ऐसा तो किया करते हैं । उसमें जो उन्न का निर्देश है वह श्लोक बाद में
प्रक्षिप्त होगा ।

डा० बेलवलकरजी की सम्मति में 'वेबो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म
स्वनुष्ठीयताम्' आदि श्लोक-पञ्चक शंकराचार्य रचित नहीं है । पर मैं उसे
उन्हीका रचा हुआ मानता हू । 'निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्' कहते ही
मैं जोश में आ जाता हू ।

...

...

...

वेद और वेदार्थ

६ वेद में मित्र शब्द पुल्लिङ्ग में प्रयुक्त है, वह सिर्फ मूर्त्य का ही वाचक
नहीं । 'मित्रो जनान् यातयति ब्रुवाणः' वह मित्र भी हो सकता है । वेद का
'अश्व' और लौकिक संस्कृत का 'अश्व' एक नहीं । संस्कृत का अश्व माने
घोड़ा, पर वेद का अश्व केवल घोड़ा नहीं है ।

वेदों का चुनाव मैं दो प्रकार से करना चाहता हू । एक आध्यात्मिक
दृष्टि में सर्वजनोपयुक्त भिन्न-भिन्न मंत्रों का चुनाव, और दूसरा एक संपूर्ण
मंडल का अर्थ-निर्धारण । यह दूसरा प्रकार वेदों का समग्र अर्थ-
किस प्रकार किया जाय दिखाने के लिए । यह विद्वानों के
रहेगा ।

...

...

वैदिक ध्यानयोग के ध्यान में ठीक पढ़ें ।

बिना वेद के विषय में लिखने का मेरा

वेद पर लिखते हैं, वे वेदों का

अर्थ प्रहरिष्यति इति ।

...

: ५१ :

जय शम्भो ! जय महावीर !

रत्नलाम का मंदिर : जैन धोर मनाननी

घात्र गंदेरे टहनने बरन रत्नलाम के देवगुण श्याम धोर प्रवालान जोड़ी को समझ दिया था। डा० रामगोपाल जोशी, जो रत्नलाम के लोक-मेखन तथा मानि मेनिव है, उन्हें से पाये थे। वहा को परिस्थिति उन्होंने समझाई। रत्नलाम से एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें जिनमुनि तथा निव-निव दोनों हैं। जो जैन धोर मनाननी दोनों ही वहां जाने हैं। अब बानून ने हरिजनो को मंदिर-प्रवेश की इजाजत मिल गई है। मंदिर में हरि-जन न जाने पाये, इसलिए जैनो ने निवनिव मंदिर में निकालकर फेंक दिया। सरकार ने उसकी पुन स्थापना की। उनके बाद जैनो ने टाणकोटे की कारण भी धोर वहा निर्णय करा लिया कि वह मंदिर तथा उसकी भूमि जैनो की ध्वनिगन आयदाद है, इसलिए मंदिर जैनो के हवाने कर दिया जाय और भूमि वहा ने हटाई जाय। उनके अनुसार सरकार ने पुलिस की मदद से मध्यरात्रि के समय भूमि वहां से हटा दी। इस कारण बहुमन्य मनाननधर्मी गमात्र बुद्ध हो गया है और भारतवाट की समावना हर क्षण बनी है। सरकार ने १४४ धारा लागू की है।

दिनांक डा० रामगोपाल जोशी से बोले—

मेरे पास एक ही पक्ष थाया है जो निर्णय देना समझर है। निर्णय देना ही ही तो यह दिया जा गचना है कि वह पक्ष कारणार्थित स्वीकार करे। पर हम प्रकार एक तथा निर्णय देने की मेरी इच्छा नहीं। साक्षिरता का भी गवाह नहीं, क्योंकि हम काम के लिए पुलिस है ही। फिर पृथीवन की शोधन न था जाय, वहा। अब से बोटे की ही कारण भी जाय, क्योंकि हम मंत्रिमान को मानतेदाने हैं।

उमरगोपाल जोशी, "साक्षिनिव के लगे मुझे करनी बनि चढ़ानी होती।"

कर मूल ग्रंथ को देखने की आवश्यकता महसूस न हो। उस ग्रंथ का सार-
भूत अथवा संकलन में संगृहीत हो। उसे पढ़कर कोई मूल ग्रंथ पढ़ने लगे तो
मूल ग्रंथ के बारे में उसका आदर-भाव कम हो जायगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि
उसमें सिर्फ छाछ ही मिलेगा।

...

...

...

पण्ट और स्पण्ट

११. 'येय बोलिले पण्ट हरिमजन' रामदास की इस उक्ति में 'स्पण्ट'
के बदले 'पण्ट' शब्द आया है। वह 'स्पण्ट' की अपेक्षा स्पण्ट और जोरदार
मालूम देता है।

हिन्दी में 'स्पण्ट' का 'अस्पण्ट' हो जाता है। कौन कहेगा कि उसकी
तुलना में 'पण्ट' अधिक स्पण्ट नहीं है? 'अस्तुति निदा बोऊ त्यागे' इसमें
अस्तुति याने स्तुति। स्तुति का ही अस्तुति बना है।

...

...

...

डिक्टेफोन नहीं चाहिए

१२. डिक्टेफोन की आवश्यकता नहीं। वह हमारा साधन नहीं। उस
पर मेरा भरोसा भी नहीं। उससे प्रचार नहीं होता।

...

...

...

सुवर्ण-कंकणवत् विवर्त

१३. शानेश्वरी में रज्जुसर्पवाला दृष्टान्त है। समुत्तानुभव में सुवर्ण-कंकण
का है। पहला है अपरिपक्व मानसवालों के लिए, दूसरा है परिपक्व मानस-
वालों के लिए। पहला विवर्तवाद है, दूसरा परिणामवाद माना जायगा।
पर वह भी विवर्त ही है। विचार-पोथी में यह विचार आया है—'मे सुवर्ण-
कंकण विवर्त मानता हूँ।'।

हिरेकेहर : आतः घूमने के समय,

२६-१२-४७

: ५१ :

जय शम्भो ! जय महावीर !

रतलाम का मंदिर : जैन और सनातनी

आज मचेरे टहनेने वचन रतलाम के देवगुण व्यास और मयालाल जोनी को ममय दिया था। डा० रामगोपाल जोशी, जो रतलाम के लोक-सेवक तथा धार्मिक संनिक है, उन्हें ले आये थे। वहा की परिस्थिति उन्होंने समझाई। रतलाम मे एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिनमे जिनमूर्ति तथा शिव-लिंग दोनों हैं। सो जैन और मनातनी दोनों ही वहा जाने हैं। अब बानून से हरिजनो को मंदिर-प्रवेश की इजाजत मिल गई है। मंदिर मे हरि-जन न घाने पाये, इसलिए जैनो ने शिवलिंग मंदिर से निकालकर फेंक दिया। सरकार ने उनको पुन स्थापना की। उसके बाद जैनो ने हाइकोर्ट की कारण ली और वहा निर्णय करा लिया कि वह मंदिर तथा उसकी भूमि जैनो की व्यक्तिगत जायदाद है, इसलिए मंदिर जैनो के हवाले कर दिया जाय और मूर्ति वहा मे हटाई जाय। उसके अनुसार सरकार ने पुलिस की मदद से मध्यरात्रि के समय मूर्ति वहा मे हटा दी। इस कारण बहुसंख्य सनातनधर्मी समाज क्रुद्ध हो गया है और मारकाट की संभावना हर दण बनी है। सरकार ने १४४ पारा लागू की है।

विनोदा डा० रामगोपाल जोशी से बोले—

मेरे पास एक ही पक्ष थाया है तो निर्णय देना समभव है। निर्णय देना ही हो तो यह दिया जा सकता है कि वह पक्ष क्षरणगति स्वीकार करे। पर हम प्रसार एवंरक्षण निर्णय देने की मेरी इच्छा नहीं। शानिरक्षा का भी मयाल नहीं, क्योंकि उस नाम के लिए पुलिस है ही। मिर फुटीबल की नीयत
१ घन मे कोर्ट की हो कारण ली जाय, क्योंकि हम मविधान

गैरिक के जाने मुझे अपनी बलि चढ़ाने

विनोबा बोले—जय शंभो ! जय महावीर !

हिरेकेरुर : प्रातः धूमने के समय,

२७-१२-५७

: ५२ :

गीतार्थ

धर्म का अविरोधी काम : श्रीशंकराचार्य का अर्थ

१. 'धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ।' गीता का यह वचन मह-
हूर है। इसका अर्थ यह किया जाता है कि वैवाहिक स्त्री-पुरुष-विलास धर्म
को मान्य है। पर वह ठीक नहीं। किशोरलालभाई केवल प्रजोत्पादनार्थ
स्त्रीपुरुष-संघर्ष धर्म मानते हैं। ज्ञानदेव का अर्थ गोलमोल है।

पर शंकराचार्य काम से असनपानादि का अर्थ लेते हैं और उसे ही
धर्म मानते हैं। मुझे उनका अर्थ ठीक ज़रूरता है। प्रजोत्पादन-हेतु काम
के धारे में गीता का दूसरा वचन है : 'प्रजनश्चास्मि कंदर्पः' 'उत्पत्ति-हेतु में
काम। इसलिए वह अर्थ 'धर्माविरुद्धो...' से खींचातानी से निकालने की
ज़रूरत नहीं।

गीता के दो विभूति-योग

सातवें और दसवें अध्याय में विभूतियाँ दी गई हैं। सातवें में 'बलं बल-
यतां चाहं कामरागद्विबभूतम्' आदि सूक्ष्म विभूतियाँ हैं, दसवें में 'स्थिराणां
च हिमालयः' आदि स्थूल हैं।

: ५३ :

मालयस का सिद्धान्त

मे—क्या मालयस का सिद्धान्त आपको मान्य है ? सिद्धान्त यह है कि समार मे हर मान प्रजावृद्धि होगी और उस अनुपात में जनोत्पत्ति मे वृद्धि नहीं होगी । इसलिए अगर लोग मुख मे रहना चाहते हैं तो सतनि-निरोध करना चाहिए । जनमन्या को भीमित रखना चाहिए ।

विनोबा—लोगों के लिए स्वाध्याय की कभी महसूस नहीं होगी । मनुष्य मे बहुरंग समर्थ प्राणी दूसरा नहीं । अगर वह अन्य प्राणियों को मारकर खाने लगा और बाघ, सिंह, त्रिषकीटक भी नहीं छोड़े गये तो जन की कभी क्या रहेगी ? हमने मनुष्यों को भी बुझाये या अन्य कारण मे निरुप-योगी बन जाने पर मारकर, और उनके घरघोरान उनका मांस क्यों न खाया जाय, यह भी विचार समर्थ है । पर हमने मनुष्य जी जायगा, तो भी मानवता मर मिटगी । मानवता की रक्षा के लिए उसे समय मौजना है । अगर वह समय नहीं मिलेगा तो वह महाराष्ट्र बन जायगा ।

I am monarch of all I survey

My right there is none to dispute,

From the centre all round to the sea

I am lord of the fowl and the brute.

यह तो यह कहता ही है । वह पशु-पक्षियों का प्रभु बन चुका है ।

छावटे गुरुजी ने अपनी मूल शरीर शिखा के लिए चीखाड करने के हेतु दे दिया । अपनी मज्जा के पोषण के लिए वैसे ही वह क्यों न दिया जाय ? युद्ध में जब खाने की चीजें नहीं दी जा सकी तब सेनिकों ने मृत मनुष्य-शरीरों को पाहकर खा खाना और कभी-कभी तो जिन्दा घादमी भी खाने के हेतु मारे गये और मृत मिटाई गई । अगर घादमी केवल दागना-पूज के लिए ही खीने लगे तो यह समभव नहीं कि वह महानुक मोके पर जाय । दिनाब अपनी विषय-वामना की तृप्ति के लिए तर-दरशो को मार खाना है । पशुओं मे यह बात चलती है । पर मानव वंश

: ५५ :

विवक्षा-पाठ

मे—ईशावास्योपनिषद् का सवेरे की प्रार्थना में जो पाठ होना है वह पद-पाठ है। पर उसे पद-पाठ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें प्रत्येक पद अलग-अलग नहीं कहा जाता। उपसर्ग भी अलग बहे जाते हैं। कुछ पद, कुछ वाक्यांश कहे जाते हैं। कोई एक निश्चित पद्धति अपनानी चाहिए।

विनोबा—संमिलित प्रबन्धम् मे केवल पद-ही-पद हैं, सहिता है ही नहीं। पदों में ही कहने-लिखने की पद्धति है। वही पद्धति हम क्यों न अपनायें ? ईशावास्य उसी ढंग से माने पद-पाठ मात्र छापा जाय। सहिता न दी जाय।

मे—या तो सहिता या पदपाठ और चाहे बढ़कर अन्तःसन्धि अलग करके उपसर्ग तथा धातुरूप भी अलग करने का चापका तरीका, जिसमें दोनों ढंग का समावेश है, मुझे पसन्द नहीं। इसके बदले मैं विवक्षा-पाठ पसन्द करूंगा। विवक्षा-पाठ में गद्य-वन्द्य के बारे में अर्थ के अनुसार सन्धि अलग करके वाक्यांश या संयुक्त पदसमुच्चय दिखाये जायेंगे, पर हर पद अलग नहीं कहा जायगा। तत्सर्व, सतदर्थ जैसे पद सहित ही रहेंगे। सब पदों का अलग-अलग उच्चारण सस्कृत में कुत्रिम-सा लगता है। पद्य में प्रत्येक खण्ड अलग करना, छन्दानुरोध से खण्ड के बीच की सन्धि अलग करना (जैसे—प्रापूर्वमाणम् अक्षत-प्रतिष्ठम्—इस प्रकार सधि-विच्छेद किये बिना सहिता-पाठ करने से छद् विगड़ जाता है और अर्थबोध का सौकर्य भी नहीं रहता), विरामोक्तरण करना (जैसे—स शान्तिमाप्नोति, न कामकामी), वही-वही अर्थ प्रकटीकरण के लिए सहिता या छन्द को ताक पर रखकर पदों को अलग करके कहना (जैसे—वायुरनिलममृतम् के बदले वायु अनिलं अमृतम्) आदि रहेगा।

विवक्षा में मतलब मूल अक्षरों की विवक्षा जो मेरी दृष्टि में उचित है, उसके अनुसार पाठ माने विवक्षा-पाठ।

इस प्रकार लिखी-पढ़ी जानेवासी सस्कृत की मैं सुसस्कृत कहूंगा।

विनोबा बोले—ठीक, सुसंस्कृत याने सुलभ संस्कृत।

मैं—पुराना अक्षरराशिलेखन इस दृष्टि से असंस्कृत ही रहा होगा।

मासूर की राह पर,

३०-१२-५७

: ५६ :

जागतिक लिपि

मैं—हिन्दुस्तान में तीन लिपियां रहें—१. नागरी, २ रोमन, ३ अरबी

विनोबा—पर तीनों सब जगह रहें तो बात नहीं। अरबी कहीं कहीं चलेगी।

मैं—नागरी और रोमन का चलन सार्वत्रिक हो। रोमन जागतिक लिपि है।

विनोबा—नागरी ही चीन-जापान आदि एशियाई राष्ट्रों के लिए नजदीक की लिपि रहेगी।

मैं—एशिया में अरबी हिन्दुस्तान के पश्चिम में, और नागरी हिन्दुस्तान तथा पूर्वी देशों में चलने की संभावना है। पर ये तीन लिपियां तथा चीनी चीनी अरबी-अरबी विशेषता रखती हैं। इनमें सबसे अधिक सरल तथा सुलभ लिपि रोमन ही है। वही जागतिक लिपि का आदर पानेदी। हिन्दुस्तान में भी सब भाषाएं उसे स्वीकार करें। सब हथे गिरते राष्ट्रीयता का ही समर्थन नहीं करना चाहिए। हम अन्तराष्ट्रीय हैं, विश्वमानव हैं। इस दृष्टि को लेकर ही निर्णय करना चाहिए। भेरिन जराक यह नहीं होना, मराठ मुगल में जिग प्रकार रोमन लिपि है, वेग ही भारत में सब भाषाओं के लिए नागरी बननाई जाय। इनको भी में बहूत बड़ी प्रगति मानूंगा। उसके पहले नागरी में कुछ सुधार कर लेना उचित होगा। मैं मानता हूँ कि उसका दिग्दर्शन श्रीमद्भाग्यद्वारा द्वारा किया जा चुका है।

विनोबा—जीन-जी लिपि जागतिक लिपि के सम्मानित पर ११

प्राणीन होगी, यह बात जामनिक समस्याओं को कौन हल करेगा, इसपर जाने पराजय पर निर्भर होगी। पश्चिम की बुद्धि का दिवाना निकल गया है। इस कारण अब पूर्व की तरफ धाँवे मूढ़ जाती हैं।

: ५७ :

कणिका—६

कार

१. मैं—मेरे मन में एक विचार आया कि ॐ केवल म, उ, मू का समाहार नहीं। इसलिए उसे 'ओम्' नहीं लिखना चाहिए। 'ॐ' ही उसकी विशिष्ट मुद्रा है। वह एक्कीब समय ध्वनि है। कठ, घोष्ठ, नासिका में से एकदम एकत्र निकलनेवाली वह ध्वनि है। सर्वेश्वरों का आदिवर्ण है, इनका ही नहीं, वेदी का घोर मूर्छि का भी आदि है, गर्वादि है। वह वही है, जिसका वर्णन दो किया जाता है—'त्यक्तः सर्वं जगदिदं आयते।' ॐ तत्सद् इति । निर्वैतो ब्रह्मणम् विविधं रमत्'। ब्राह्मणान् तेन वेदान् य यज्ञान् य विहिता पुरा॥ बह्वर गीता में उसका सर्वमूलत्व, सर्वादित्व वर्णन किया है। सुधरा-पर ध्वन मूर्छि का जाने अतिल बिन्दु का वह ध्व्यन मूल है। ध्वन-मात्र धार है तो वह है अक्षर। मन वह मूलाक्षर कहलाता है।

विनोद पुरानी बराटी में 'ओ' ही ॐ लिखा जाता था। तो ओम् घोर ॐ में रेंता कर्क नहीं। वह रासायनिक संयोग है, एक्कीब है, वह विष्णुव सही है। 'उपनिषदों के अध्ययन' में उसका विवेचन किया गया है।

...

...

...

एफ. एफ. टी

२. मैं—इंग्लैण्ड में एफ. एफ. टी (F.F.T) यानी सन्निवर्तित्वार (The Fellowship of the Friends of Truth) की वारिक सभा होनेवाली है। उसका मैं एक सदस्य हूँ। डोनाल्ड भी है। बापू ने अनेकानेक सभाएँ स्थापित की, बरखा सभ, डायोकोल सभ, तामीमी सभ, हरिजन सेवा सभ आदि। पर सर्व-सर्व-सर्वदा के लिए बोर्ड सभा उन्होंने नहीं

नामम की। उम कायें के हंतु मट मंथा यनी है। यात्रु का उमे धार्मीक
या। उमके कायें के बारे मे धार्मीक धर्मशा क्या है ?

विनोबा—गंगसिदान और रामदान का कार्य वे करें। यह कार्य सर्व-
धर्मानुक्रम है।

मे—यह मंथा मुन्दर मानमिट, धौदिक कार्य करने के लिए है,
हार्मिक गंगम-गंगदान के लिए है। बंगारिक समन्वय उमका प्रमुख उद्देश्य
है। उम लोगों को धार्मिकता का कार्य मुभाया जा सकता है।

विनोबा धन्यमनस्क से दिगार्द्र दिये। कुछ योने नहीं।
सत्तायन की समाप्ति

३ फोनाल्ट—गन् ५७ समाप्त होने को है। मुझे लगता है कि
जिन्होंने अथक भूदान, गंगसिदान आदि किया है, उन सबसे व्यक्तिगत
गपक बनाये रखने के लिए हरेक को आप एक पत्र लिखें। उसमें सपन
कार्य के लिए आस्था तथा होनेवाले कार्य के लिए दिशादर्शन रहे।

विनोबा—मे भी सोच रहा हू। पर १ जनवरी, १९५८ के बदले ३०
जनवरी या १२ फरवरी को यह किया जाय।

मासूर की राह पर,

३०-१२-५७

: ५८ :

भगवान् बुद्ध

वेद-निंदक

मे—बुद्ध को कई लोग नास्तिक मानते हैं। 'नास्तिको वेदनिंदक'
यह है उनकी नास्तिक की परिभाषा। "निंदसि यज्ञविधे रहह भुतिजातम्।
सदयहृदय दर्शित पशुघातम्। केशव धृतबुद्धशरीर।" इसमें भी बुद्ध को
वेदनिंदक बताया गया है। तुतसीदास ने भी कहा है—

अतुलित महिमा वेद की तुतसी कियो विचार।

जो निंदत निंदित भयो, विदित बुद्ध अवतार॥

मानव में वही भी बुद्ध ने वेद की निंदा नहीं की। जानि-बोधि के निर्मापी देवकर जानिवादियों ने उनपर यह झूठा इनजाम लगाया है, उनकी निंदा की है, बदनामी की है। बुद्ध के समय में धीरे-धीरे के मनतर भी भगवान् बुद्ध का पादर आश्रय करते थे। उनके धर्म-प्रचारक धीरे-धीरे प्रमुख निम्न वर्गों तथा मोक्षनाथ इत्यादि वाद्यों ही थे। बुद्ध के मन में भी शास्त्रों के विना निदान पादरभाव था। धम्मपद का अंतिम वर्ग, जो सबसे बड़ा वर्ग है, वाद्यों-वर्ग है। पर धर्म बनकर बौद्ध राजाओं को परास्त करने के विना हिन्दू राजाओं ने जो सर्वोन्मुखी प्रयास किया, उसका एक मौलिक तथा प्रभावशाली पादर, धर्म तथा मध्य की निंदा, बदनामी और विपर्यय। 'एहं-आया धृष्टिर्भीक्ष्ण्यनि बन्तो मुने'। 'समोहाय सुरादिषां बुद्धो नामा-जनन्यु कीदृष्टिर्भीक्ष्ण्यनि' आदि मानवत के तथा धर्म हिन्दू ग्रन्थों के बचन इसी प्रवृत्ति के प्रतीक हैं। यज्ञयोगों की निंदा तो खुद उपनिषदों ने भी की है—'अथा एते ह्यहं यज्ञरथा' आदि में। निरीश्वरवादी है, एतान् बुद्ध की तस्मिन् कहा जाय तो बनिम मुनि क्या थे? आपका क्या अभिप्राय है, इन विषय में ?

नारायण हमारी समझों की चीजें देना है

विनाश—जो पूर्वजन्म, पुनर्जन्म तथा कर्मफल में विद्वान् करना है, परम, मान तथा मोक्ष में जिसकी श्रद्धा है, वह कर्मा नास्तिक, निरीश्वर-वादी और अनात्मवादी ? अन्तिम मत्त्व, परमात्मा वेदान्तीय है। विष्णु इत्य नाम में कहा है—'सर्वदात्मनः सर्वभूतः'। सर्वदात्मनः नाम का वर्णन करने में कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। मनभेद की गुणमत्ता होती है। जो कल्पना अविश्व सर्व-समस्त हो, उसे लेना पड़ेगा। ही भी हमारे समझों का भी मन्त्र है। नारायण हमारी समझों की वस्तु देना है। किसीको छेड़ना, किसीको डेन तो किसीको विनिष्टनादेन माना है। बुद्ध ने एक अलग ही एक दिखाई है तो उसमें क्या हर्ष है ? वेदान्त में वह स्पष्ट हो है। डेन, छेड़ना, विनिष्टनादेन सब वेदान्त ही है। वेद ही बुद्ध का भी अन्तर्भाव नहीं वेदान्त है। धम्मपद की वेदान्ती ही का कौन कौन का ?

आत्मा

धम्मपद में आत्मा शब्द बार-बार आया है। बड़ी हर बार बौद्धों को बताना पड़ेगा कि 'आत्मा' बड़ी बेजानी आत्मा नहीं है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। 'अत्ता हि अत्ततो भाषो को हि भाषो परो मिमा'। यह क्या है? 'आत्मं च ह्यात्मनो ब्रुव'। इन दोनों में क्या अंतर है? क्या कहते हैं कि आत्मा प्रकटित निरूप है; पर वही मैं हूँ यह अनुमन्य उसे मैंने गम्य है? 'अज्ञानं' में 'अनुमन्येत्' ज्ञान में आत्मा का निरंतर एकत्व ब्रह्म तत्त्व के रूप में विवरित है।

यासना-निर्याण और ब्रह्म-निर्याण

बौद्ध निर्याण में यासना-निर्याण का अभिप्राय है, तो उमकी उपमा दीप-निर्याण की देने हैं। उग अथवा को जल्य कहते हैं। पर गीता उस निर्याण को ब्रह्म-निर्याण मानगी है, और उमें अततो दीपज्योति की उपमा दी जाती है। "यथा बौधो निष्ठातस्यो मेवते सोधमा स्मृता। योनिनो यत-चित्तस्य युजतो योगमात्मनः ॥" गीता ज्ञानावस्था को महत्त्व देकर बोलती है तो बौद्ध विचार में यासना-शय को महत्त्वपूर्ण माना है। दोनों मेरी राय में एक ही हैं। 'स्थितप्रज्ञ-दर्शन' में अत में मैंने बताया ही है—एक ब्रह्म च द्रुम्य च यः पश्यति स पश्यति।

पुनर्जन्म

पुनर्जन्म में विश्वास करने के लिए दो कारण हैं—

१. बचपन से ही मेरी पसंदगी में विशेषता क्यों? किसी विषय की ओर मुझे खिंचाव नहीं है, यह किस बात का लक्षण? पूर्वजन्म में उसका अनुभव लेकर उस विषय में मैं निस्पृह बन गया हूँ, उसमें मुझे कुछ सार नहीं दिखाई देता, इसीका यह लक्षण है। अन्य लोग गृहस्थी में फँस जाते हैं, उनके धारे में मेरे मन में तुच्छता का भाव नहीं। इसका अर्थ यही है कि उनकी साधना अबतक अधूरी हो रही है। उन्होंने अनुभव नहीं पाया है।

२. एकाग्र बच्चा एक साल की उम्र पूरी करने के पहले ही मर जाता इसका क्या कारण है? उसका पूर्व-कर्म ही इसका कारण हो सकता

‘पद्दर्शन’ पर व्यंग्यात्मक कविता

यह सब ग्रन्थ, पद्दर्शन, जब मैंने पढ़े तबकी वह कविता है, जिसमें तुम कहते हो कि पद्दर्शनों का श्रीपरोधिक वर्णन मैंने किया है। मैं कहा करता था—“गाय के चार पैर होते हैं, टेबल के चार पैर होते हैं। अब ये पैर, जिनका वर्णन तुम करते हो, सचमुच हैं या नहीं हैं? विद्यमान पैरों का वर्णन हो तो जो दिखाई देता है उसका वर्णन करने से क्या लाभ? अगर अविद्यमान हों तो तुम मिथ्या बोलते हो। तो इस चर्चा से क्या लाभ? मटका कैसे पैदा हुआ? तुम चर्चा करते हो। जो मिट्टी में विद्यमान था वही मटका बनाया गया, या जो अविद्यमान था? अगर वह मिट्टी में था ही नहीं तो वह आया कहा से? मिट्टी में नहीं था तो भी वह उत्तम से निकला, यह अगर तुम्हारा कहना हो, तो दही से मटका क्यों नहीं बनता? ये चर्चाएँ चलाने तुम बैठो, चाहे तुम किसी निर्णय पर पहुँचो या न पहुँचो, कुम्हार अपना मटका बनाता ही है।”

मूर्तिपूजा की कड़ी आलोचना

बिहार के किसी गाव में मैंने मूर्तिपूजा पर बड़ी कड़ी आलोचना की। ‘लोग पत्थर की मूर्ति की पूजा करते-करते खुद पत्थर बन चुके हैं, वे सग-दिल बन गये हैं। उनमें न कठिना है, न उनका दिल दया से द्रवित होता है।’ मेरा वक्तव्य सुनकर एक भक्त बड़े नाराज हो गये। वह बोले—आपका ‘गीता-प्रवचन’ पढ़कर, उसमें जो तुलसी-पूजा, आरती, धूप आदि की चर्चा है उसे पढ़कर, मैं आया, पर आपने मेरी श्रद्धा को खूर-खूर कर डाला। लोगो ने उन्हें समझाया—बाबा दोनों तरफ से बोलता है।

हिंदूधर्म का सर्व-धर्म-समन्वय

तत्त्ववाद भले ही भिन्न-भिन्न हो, पर साधना के बारे में भारत-भर में एकमत है। हिंदूधर्म ने सर्व-धर्म-समन्वय किया है। राजम्मा के पिताजी कट्टर हिंदू हैं, पर उनके देवगृह में ईसा की तस्वीर बिना किसी विरोध के रह सकती है। इन रेकन्सिलिएशन वालों की बात इसके विपरीत है, वे यह मानने को तैयार नहीं हैं। ईसा की श्रद्धा के बिना मुक्ति मिल सकती है। कम-से-कम यह है कि औरों की अपेक्षा ईसा का महत्त्व उनके लेते

धक है।
नास्तिक ईश्वर को नहीं मानता। पर वह प्रामाणिक है। आस्तिक ईश्वर को मानते हुए भी भेद को आशय देना है। यह अप्रामाणिकता है। वह ईश्वर एक ही है तो उसके भक्तों को चाहिए वे भेदभाव को हटाकर एक हो जाय।

मासूर के मार्ग पर,
०-१२-५७

: ५६ :

कणिका—१०

च धर्म-तत्त्व

१. मैं—आप कहते हैं कि आज दुनिया में केवल धृष्टा (Faith) है, धर्म-धृष्टा है, पर अतक धर्म नहीं बना। तो धर्म के कुछ तत्त्व लायेगा।

विनोबा—स्वामित्व-विसर्जन, सत्य, अहिंसा, समय तथा धर्मनिष्ठा है धर्म-तत्त्व। सबसेमाज की रचना इन्हींपर आधारित रहे। आम सेवा-इल, सर्व सेवा सप और कांग्रेस इन संस्थाओं के साथ मेरा संबंध रहा है। नको चाहिए कि वे इस कार्य को अपनाते।

सर्वज और कबीर

२. मासूर (जि० धारवाड) सर्वज नामक बन्त कबीर का जन्म-स्थान। उसका जन्म ईसा की तेरहवीं सदी में हुआ। उसका पिता या पितापुत्र और माता भी कुम्हार-बन्ता। कबीर की भाति उनमें सब विषयों में सुभाषित उत्तिया बन्त में लिखी हैं। जनन रणाचारी ने बन्त की कार्यना-भा में सर्वज के कई वचन गाये थे। उसे लेकर आज मरे पदपात्र चर्चा छिट गई।

बामाशी—कल आपने कहा कि सर्वज कबीर जैसा था। धारवा

कहना दूसरे ग्रंथ में भी ठीक है। कबीर की भाँति ही सर्वज्ञ का जन्म हुआ था।

विनोबा—हिंदी में रहोम, तमिल में वेमन्ना, वैसे कन्नड़ में सरंज सुभाषितकार कहा जा सकता है। कबीर की सूक्तियाँ भी मशहूर हैं। तो भी कबीर की योग्यता बहुत उच्च स्तर की है। उसके समान असाप्र-दायिक स्वतंत्र विचारवाला पुरुष विरला ही मिलेगा। उसकी रचना गूढ़ है। कबीर के नाम पर प्रचुर कविता मिलती है, पर सब उसकी नहीं है।

हिंदी-प्रचार 'धंधा' बन गया है !

कामाक्षी—हिन्दी की परीक्षा में कबीर, तुलसी आदि हिन्दी कवियों की रहस्यवादी तथा भक्तिपरक रचनाएं और उनकी समालोचना निपुण रहती है। कितने ही विषय रहते हैं।

विनोबा—हिन्दी के अध्ययन के लिए पुराने पद्य-गाहिरम तथा साहित्य-चर्चा की क्या जरूरत ? इन लोगों का यह 'धंधा' बन बैठा है। उन दिन बैंगलूर में मैंने कहा—जब हिन्दी का प्रचार जारी है तो और गांधी-विचार-प्रचार की क्या आवश्यकता ? हिन्दी की पढ़ाई, हिन्दी का प्रचार गांधी-साहित्य का, गांधी-विचार का ही प्रचार है। पढ़नेवालों को गांधी-रीति पढ़ानी है कि रसरीति ?

...

...

...

भाषा मेरी रीति नहीं है

३. कल नारायण का पत्र आया। उसमें उसने एक बड़े महत्त्व की बात का उल्लेख किया है। वह कहता है—“विद्यने छ-मान साधों में भागने कभी मुझने नहीं कहा कि यह करो या यह करो।” यह मेरी रीति ही नहीं है। कभी-कभी मैंने सोचे किमीको बुद्ध करने की भाषा की है। उन वक्त में हार गया था, भात साई थी। मैंने आपू के बारे में भी यह बात देगी है। वह भी किमीको कभी बुद्ध करने, न करने की भाषा नहीं सुनाये थे। पर कभी-कभी उन्हें भाषा करनी पड़ी और उनमें काम बिगड़ गया।

...

गुरुजी के बारे में मेरी गसनी

४. बाहर जाने में मुझे देर हो गई। मेरा बायें पहने कुछ हो जाता

की गुरुजी रह जाते । उन्हें भीषा आदेश देना मेरा कर्तव्य था । पर वह मेरी
नसीब नहीं हो गई ।

...

...

...

वाधिन का दूध पीकर क्रूर बने

५. चिन्मूखरजी भयंभी विद्या की वाधिन का दूध चूसा करते । उनकी
आराधना थी कि उसमें हम क्रूर बन जायेंगे । मुझे लगता है कि क्रूर बन गये
। मनुष्य ने जानकर बन गये और वह भी जगती । मुझे लगता है कि
गाय का दूध ही अच्छा । पर उसकी चाह नहीं चाहिए । माँ का दूध पी
लिया है, वही पर्याप्त है ।

...

...

...

मुमकड़ी करो

६. बिनोदा—दागारजी गाँठ माल पूरे कर रहे हैं, घाघकी क्या उम्र
है, कुटेजी ?

“पाँच गाय बड़ा है ।”

“घाने मुमने तीन गाय । घाघ हर रोज २-६ मील घूमने
रहिसे ।”

“घाघके गाय ८-१० मील भी चल सकना है, पर घड़ेने घूमना
मुश्किल लगता है ।”

मे—बिनोदा स्वप्न में ही घुमा करने हैं । पर वह घड़ेने घाघर ही घूमे
हो । चार-पाँच को गाय लेकर ही वे घूमने जाने थे और घर भी जाते हैं ।

बिनोदा—कुहर टीक रहता है । गाधना सम्राट के साथ ही की जानी
चाहिए । एरान्त में भी मानसिक सम्राट हुआ ही करता है । घाने से लड़ाई
की बल्लना करने हुए, गाधना की आय ।

...

ब्रह्म और ब्रह्मविद्

७. ब्रह्म होना दोने समय होता । वैदिक ब्रह्मनन्दन नहीं ही ब्रह्मन
पिता भी । जो ब्रह्म हो गया था अपनेको कोई विद्वान् ब्रह्मन बन नहीं सके-
मुम करता । वह सबके लक्षण बन गया । ब्रह्मनन्दन कहते हैं ‘ब्रह्मविद्
अवति, न ब्रह्मविद्’ । ब्रह्म आदिब्रह्मन है वह । ब्रह्मविद् ब्रह्मन होता है

यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न होना माने घातघात का मोह हो जाना।

...

...

रामायण का रमणीयत्व

८. वन रामायण में राम के राजनिगम की संघारियों का वर्णन पड़ा। पर राम ने पढ़ते घातघातों पर ध्यान नहीं करवाया। उगने कहा कि चतुःसमुद्र घोर गह नद-नदियों के जल में पढ़ते मुसीबत आदि को नहनाया जाय। उगने पढ़ते घातघातों को नहीं, भरण की जटायों को घातने हाथों सुलभाया। (यह 'निपराण' कहा गया है। उगने स्वयं बास काटे या जटायु माराई ?) ईशा ने ठीक पढ़ी जिया। उगने घातने हाथों घातने चेतों के कारण धोये। इस कारण ही रामायण हमारे तिर घातों पर है।

राम में शास्त्रयोग बंगला रोम-रोम में गमा गया था। प्रथम वन जाने में पढ़ते जब राजनिगम निदिगन हुआ घोर घात, उपजाम आदि की भूबना देने कुलमुक्त यगिष्ट राम के पास घाये तब राम कहता है—“आप क्यों घाये! मैं ही आपके पास घा जाना,” घोर घाद में कहता है—“इस रघुकुल में सब कुछ ठीक है, पर आपके ज्येष्ठ पुत्र को गद्दी पर बिठाते हैं, यह ठीक नहीं।” हम सब भाई साम-साम में, साथ ही पढ़ाई की, साथ साथ, साथ पिया घोर राज्य मुक्त आपके को दिया जा रहा है, सो कैसे? इसका उमे बड़ा घातघात मातूम हुआ। घाद में जटायु जाना तब हुआ, तब उसके घातघात का क्या कहना! जैसे जगल में एकद्वार साथ हुआ घोर जटायु में जटायु हुआ हाथों छुटकारा पा जाय घोर घातघात से, रासी से, वन की घोर दौडता चले, वैसे ही राम वन जाने के लिए उत्सुक हो उठा। यह है रामायण की रमणीयता।

जिप्सी मेरे पैरों में प्रकट है

९. आज दोपहर को मनेश पाडगावकर, घोर पु. ल देशपांडे घाये हैं। प्रार्थना-प्रवचन के बाद वह छोड़ी देर के लिए विनोबा के पास बैठे थे। मनेश ने अपनी कुछ कविताएं पढ़ मुनाई। अन्त में जिप्सी कविता गाई।

विनोबा बोले—“आजकल लोग नियमक पद्य लिखने लगे हैं। आपका समयक गद्य मातूम देता है। जिप्सी आपके मन में छिपा हुआ है,

पर मेरे पैरो में प्रकट है ।”

पु. ल. देगपाडेजी ने भी एक राजस्थानी गीत सुनाया और माने गुरुजी के उपवास के कारण पट्टरपुर के विद्वान-मंदिर में हरिजनों की प्रवेश मिला उस प्रसंग को लेकर लिखा हुआ स्वतंत्र पद्य भी।

मेवयागोनू के मार्ग पर,

३१-१२-५७

: ६० :

जीवन का शास्त्रीय नियोजन

वह ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म होना याने अलगपन का तोष हो जाना।

रामायण का रमणीयत्व

८. कल रामायण में राम के राजतिलक की तैयारियों का वर्णन पड़ा। पर राम ने पहले अपनेको अभिषेक नहीं करवाया। उसने कहा कि चतुःसमुद्र और सब नद-नदियों के जल से पहले सुग्रीव आदि को नहलाया जाय। उसने पहले अपनी जटाओं को नहीं, भरत की जटाओं को अपने हाथों सुन-भाया। (वहाँ 'नियराए' कहा गया है। उसने स्वयं बाल काटे या जटा सुलभाई ?) ईसा ने ठीक यही किया। उसने अपने हाथों अपने बेलों के चरण धोये। इस कारण ही रामायण हमारे सिर घावों पर है।

राम में साम्ययोग कैसा रोम-रोम में समा गया था ! प्रथम बन जाने से पहले जब राजतिलक निश्चित हुआ और व्रत, उपवास आदि की सूचना देने कुलगुरु वसिष्ठ राम के पास आये तब राम कहता है—“आप क्यों आये ! मैं ही आपके पास आ जाता,” और बाद में कहता है—“इस रघुकुल में मर-कुछ ठीक है, पर अकेले ज्येष्ठ पुत्र को गद्दी पर बिठाते हैं, यह ठीक नहीं।” हम सब भाईसाथ-साथ खेले, साथ ही पढ़ाई की, साथ खाया, साथ पिया और राज्य मुझ अकेले को दिया जा रहा है, सो कैसे ? हमारा उमे बढ़ा अचरज मालूम हुआ। बाद में जब बन जाना तय हुआ, तब उनके आनन्द का क्या कहना ! जैसे जंगल में पड़कर लाया हुआ और जंगलों में जाया हुआ हाथी छुटकारा पा जाय और आनन्द में, गुस्ती में, बन की ओर दौटना खले, वैसे ही राम बन जाने के लिए उन्मुक्त हो उठा। यह है रामायण की रमणीयता।

जिप्सी मेरे पैरों में प्रकट है

९. आज दोपहर को मंगेश वाद्यगायक, और नृत्य देननाये आये हैं। प्रार्थना-प्रवचन के बाद वह थोड़ी देर के लिए विनोबा के पाग बेंदे थे। मंगेश ने अपनी कुछ कविताएँ पढ़ सुनाईं। मंच में शिगो बरिशा गई।

विनोबा बोले—“आजकल लोग निर्धन पक्ष निगने लगे हैं। आपका सदमक गद्य मालूम देना है। शिगो आपके मन में है—

पर मेरे पैरो में प्रवट है !”

गु न देगपाटेजी ने भी एक राजस्थानी गीत गुनाया और माने गुम्हरी के उपवास के बारण पदमपुर के बिट्टन-मंदिर में हरिजनो को प्रवेश मिला उग प्रगम को लेकर निम्ना हुआ खट्टन पद्य भी।

नेलगापीनू के मार्ग पर,

११-१२-५७

: ६० :

जीवन का शास्त्रीय नियोजन

विनोबा—भाज टा दानार अपने साठ साल पूर्ण कर रहे हैं। उसके उपलक्ष में आपने तय किया है कि भांगे का समस्त जीवन शुद्ध निष्काम सेवा में लगावेगे। हम निश्चय के लिए वह भगवान की दुमा मांग रहे हैं। यैमे तो उनका समूचा जीवन सेवा में ही व्यतीत हुआ है। भाजतक उन्होंने जो पेशा अपनाया था उसमें दुखी मानवता की सेवा ही उन्होंने की है। वह मर्जन थे। हजारों की तादाद में उन्होंने आपरेशन किये। मतलब यह कि दुखियों के दुःखमोचन का काम किया। रोग से, दुःख से, मुक्ति तो भगवान ही देते हैं, डाक्टर केवल चीर-काट किया करता है, यह भी वह जानता है। हम सेवा को निष्काम नहीं कहा जा सकेगा। उसमें अपेक्षा थी। पर उसे अब वह छोड़ चुके हैं और साहित्य-अचार का, भूदान का कार्य कर रहे हैं। पर अबतक वह आंशिक समय दे सके हैं। घरेलू झगड़ों में फंसे हुए थे, इससे पूरा समय नहीं दे सकते थे। अब उनमें मुक्त हो गये हैं। चाहते हैं कि भांगे हम कार्य में पूरा समय देंगे। ज्ञानिर्गनिक भी होना चाहते हैं।

६० मान की उम्र ऐसी अवस्था होनी है कि उस वक्त आदमी के विचार पक्के हो जाते हैं। शरीर तथा मन की तृप्ति हो गई होती है। अनुभव प्रचुरता में इकट्ठा हुआ होता है। इनकी बदीलत भांगे का जीवन एक निश्चित पद्धति में तथा बुद्धि की स्थिरता को लिये हुए बीत सकता है। भारतीय समाज का एक बड़ा गुण यह है कि मनुष्य का मानसिक विकास

गुप्तपरिणत रीति में कंसा हो इसका मार्ग-दर्शन उमने ठीक-ठीक किया है। मनुष्य-जीवन की कई अवस्थाएँ होती हैं। सेक्सपियर ने सात अवस्थाएँ गानी हैं। यह नाटककार था। उसने मानव-जीवन की सात भूमिकाएँ मानी हैं। भाग्यन में भी मानव-जीवन की भूमिकाओं का वर्णन पाया जाता है। उनको शास्त्रीय रूप प्रदान करने का काम हमारे शास्त्रकारों ने किया है। मनुष्यजीवन के विभाग शास्त्रीय पद्धति ने किये गए हैं। छुटपन में ब्रह्मचर्य, वेदाध्ययन, गुरुसेवा; युवावस्था में गृहस्थाश्रम, गृह-सेवा, कर्मयोग, व्रत, दान, तप आदि; उसके बाद वानप्रस्थ याने गृहमुक्त सेवा, और आगे केवल ईश्वरचिन्तन। ज्यों-ज्यों इस विषय में विचार करता जाता हूँ, त्यों-त्यों मैं विस्मयविमुग्ध हो जाता हूँ। ऐसी योजना के बिना भी ज्ञानी लोग जग में संचार करते हैं। पर भेजानी लोगों के लिए शास्त्रकारों ने ब्रह्मचर्यादि आश्रमों की व्यवस्था कर रखी है। प्रशस्त मार्ग बनने पर भ्रष्टवाले के पीछे-पीछे सधा भी मार्गक्रमण कर सकता है। ऐसा ही एक सुगम मार्ग शास्त्रकारों ने बना रखा है। परम ज्ञानी को यह आवश्यक नहीं कि वह एक-एक सीढ़ी को पार करता जाय। शंकराचार्य ने कहा है कि ऐसे ज्ञानी 'ब्रह्मचर्यादेव' 'कृतसंन्यासाः' होते हैं। बीच की सीढ़ियाँ—गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम उन्होंने छोड़ दी थी। पहली सीढ़ी से कूदकर ही वे अंतिम सीढ़ी पर पहुँच गये। शुक, ज्ञानदेव, ईसा इसके उदाहरण हैं। यह योग्यता बड़े भाग्य का लक्षण है। वह महान पुण्य है। ईश्वर की वह कृपा है। तभी वह सिद्ध होता है। ईसा से उसके चेसो ने पूछा—“बिना गृहस्थाश्रम का अनुभव किये, उसमें प्रविष्ट हुए बिना ही क्या आदमी को ऐसी हरिसारणता का ज्ञान हो सकता है?” ईसा ने कहा—“वह तो उन्हींको मिलेगी, जिनको वह ईश्वरदत्त है (To whom it is given)। (यह विनोबा गद्गद् हो चुप हो गये, आँखों से आसूँ बहने लगे।) तो यह पूर्वपुण्य का फल है। लेकिन जो इस पूर्वपुण्य के भागी नहीं हैं और गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम में से होकर आखिरी सीढ़ी तक पहुँच गये उनकी पुण्यवत्ता भी कम नहीं। उनका पूर्वपुण्य भले ही कम रहे, पर इस जन्म का बहुत है। तो ऐसा यह मार्ग हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए प्रशस्त कर दिया है। उसका पुनरुज्जीवन करना है। उसके लिए नितांत उपयुक्त ये मंत्र हैं, उनका उच्चार हम यहाँ

करेंगे—

१. सत्येन सम्यग्ज्ञानपन्था ह्येष आत्म्या
सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ।
अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभो
यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥
२. सत्यमेव जपने आनुरं
सत्येन पन्था विततो वेषधानः ।
येनाश्नमन्ति ऋषयो ह्याप्तशामा
यत्र तन् सत्यस्य परमं निधानम् ॥

सत्य में आत्मन्नाम होना है, तप में आत्मन्नाम होता है। कोई मारता है तो उसे बरदाश्त करो, कोई गुस्से में भर जाना है तो उसमें प्यार में बाते करो। यही तप है। इसीको आश्रमस्य अहिमा कहते हैं। सम्यग् ज्ञान में और ब्रह्मचर्य माने मनोनिग्रह से आत्मदर्शन मिलता है। इन साधनों में होनेवाला आत्मदर्शन कहा होता है? अन्तःशरीरे—अन्दर, अपने शरीर में एक स्थान होता है वहा। ज्यों-ज्यों दोष क्षीण होते जाते हैं स्यो-स्यो उसका दर्शन स्पष्ट से स्पष्ट होना जाता है।

ईश्वर के पास पहुचने का मार्ग सत्य से बना है। उस मार्ग से जाना कहा है? तो जहा वह सत्य का परम निधान है। वह ईश्वर सत्य का खजाना है, भंडार है। जिस साधन या वाहन से जाना है, वह भी सत्य है। मतलब यह कि मार्ग सत्य, घोड़ा—वाहन—सत्य, और जहा पहुचना है वह अन्तिम साध्य, वह स्थान भी सत्य ही है। इस प्रकार सत्य ही साधन, सत्य ही मार्ग और सत्य ही मजिल है। यह है सत्य का मार्ग।

निश्चय या सकल्प करने के लिए जरूरत नहीं कि प्रयुक्त आयु पूर्ण हो। जिस दिन सुभाव मिला उसीको शुभ समझकर उसी दिन से सकल्प किया जा सकता है। पर किसी विशिष्ट दिन में नितन मभव होता है। स्वाभाविक है कि ६० साल पूर्ण करने पर विशेष चिंतन का अवसर मिला। डा. दानार के लिए और हम सबके लिए ही प्रार्थना करें कि हम सबका जीवन निष्काम सेवा में व्यतीत हो।

शिकारपुर के मार्ग पर,

१ जनवरी १९५८

: ६१ :

लोट आओ

जब मैं बोलना चाहता था या कोई महत्व की चर्चा सुनना चाहता था तब विनोबा के साथ पहनी कतार में चलता था, अन्यथा भीड़ में दूर दूसरों से बोलता रहता था। आज भी वैसे ही पीछे था। शिकारपुर के लोग स्वागत के लिए आये थे। रास्ते में भीड़ बढ़ती जा रही थी। इसलिए मैं एकदम पीछे था। इतने में गुडाचारी आये और बोले कि विनोबा आपको याद कर रहे हैं।

धम्मपद हमारा ही ग्रंथ

मैं विनोबा के पास गया। वह बोले—

अब तुम पूना में रहकर काम करो। तुम्हारा काम यहाँ ठीक नहीं होगा। एक जगह बैठकर उसे करना है। तुम्हें इतने दिन यहाँ ठहरा लिया, इसलिए कि तुम्हें यात्रा का अनुभव मिले। कोश का काम पूरा करके २६ तारीख को हुवली आ जाओ। धम्मपद के सरल मराठी अनुवाद का काम करेंगे। धम्मपद अपना ही ग्रंथ है। उसे रिक्लेम करना है। उसका रूप भी अपना ही है, अलग कुछ नहीं। तो भी परिभाषा के कारण और गलतफहमी की बदौलत वह उपेक्षित रहा है। उसे अपना रूप दिलाना है, अपना बनाना है।

जैसा पुराण, वैसा कुराण

एक बार बापू को मैंने एक पत्र लिखा था। उसमें लिखा था कि मैं अब कुराण का अध्ययन कर रहा हूँ। बापू ने लिखा—हम 'कुरान' लिखते हैं, तुम 'कुराण' क्यों लिखते हो? उसके जवाब में मैंने लिखा कि वह कुरान का हमारा रूप है। जैसा पुराण, वैसा कुराण। वह कुछ पराया नहीं है। आत्मीयता उससे बढ़ जाती है। अपना रूप दिये वगैर वह शब्द आत्मसात् नहीं हुआ करता।

बापू ने यह भी लिखा था—अगर तुम कुराण के अध्ययन के लिए कुछ किताबें वगैर चाहते हो तो लिखो। मूल अरबी में पढ़ने के पूर्व कुराण के

ए-मात अनुवाद में पड़ चुका था। पितृषोत, अमरशाली, मोहम्मदशाली, देववन, शिवली और निजामी के किये अंग्रेजी, उर्दू, हिन्दी, मराठी अनुवाद में पड़ गया था। मुझे ऐसा लगा कि ये अनुवाद मूल भावार्थ में दूर ले जा रहे हैं, इसलिए मूल अरबी में उन्ने पढ़ने का निश्चय मैंने किया।

प्रवेश-द्वार

मैं—गणित, व्याकरण और मनोविज्ञान अन्य सब विद्याओं के प्रवेश-द्वार माने जाते हैं। गणित विज्ञान का, व्याकरण साहित्य का और मनोविज्ञान साध्यात्मिक ज्ञान का प्रवेश-द्वार है। मैंने ही मुगलमान भाइयों के हृदय में प्रवेश करने के लिए कुरान का ही प्रवेश-द्वार मैं मानता हूँ। आपने इसका अध्ययन मूल प्रथमे किया तो ठीक ही किया। धम्मपद के द्वारा नमूने बौद्ध जगत् में हमारी बैठ होगी। इसलिए मुझे यह काम रोचक और महत्त्वपूर्ण लगता है। अठारह साल पहले ही धम्मपद का मसज्जीदी अनुवाद मैंने किया है। उसमें मेरा उद्देश्य था अपनी बाणी को पवित्र करना।

सब धर्मों का अध्ययन वेदाध्ययन ही

“जगत् के सब धर्मग्रन्थ इस प्रकार में मराठी में ला रहा हूँ। वेद-धम्मपद में नहीं तो इस प्रकार के सारे धर्मग्रन्थों को मैं शिरोमं बनना चाहता हूँ। इसे मैं धर्मसकीर्तन समझता हूँ। धर्म-बाग ही मानता हूँ। ‘इति हामपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत’ यह पुरातन शीर्ष है। मुझे लगता है कि जागतिज धर्मग्रन्थों के अध्ययन में उसे मैं बायीं-निष्ठ कर रहा हूँ। अतएव कि यह मेरा वेदाध्ययन ही चल रहा है, यह मेरा विश्वास है। मोहन हूँ मेरे मन में यह विचार आया।

शिवायपुर,

१-१-५८

